

جولائی ۱۹۴۱ء

حصہ نمبر ۸۱

معارف

مجلس المصنفین کا اعلیٰ سلسلہ
دارین ماہوار میسر

مستبلا

سید سلیمان ندوی

قیمت: پانچ روپیہ سالانہ

دفتر: دارالاصنافین اعظمہ

تاریخی کتابیں

اس کی کوئی تاریخ اردو انگریزی میں کیا عربی میں بھی موجود نہ تھی اچھے سائے برس کی مسلسل محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد دو ضخیم جلدوں میں اس کی تاریخ مرتب کی گئی ہو اس میں صقلیہ کے جغرافی حالات، سلی، اٹلی و جزائر سلی پر اسلامی حملوں کی ابتدا اسلامی حکومت کا قیام، عہد بھد کے دوروں کا عروج اور مسلمانوں کے مصائب اور جلا وطنی کا مرقع دکھایا گیا ہے، قیمت: للعدد ۵۴۵ صفحے،

تاریخ صقلیہ دوم، یہ سلی کے اسلامی عہد کا مدنی مرقع ہے کتاب چند ابواب میں ہے، پہلے مسلمانان صقلیہ کے قبائلی حالات، اسلامی آبادیاں، اسلامی عہد کی زبان، ادیان، مذاہب اور باشندوں کے اخلاق و عادات کا ذکر ہے، پھر نظام حکومت کی تفصیل ہو جس میں اس کے مختلف شعبوں اور ان کے اعمال کا ذکر ہے، پھر معاشی حالات کا بیان ہے، جن میں مسلمانوں کی صنعت، حرفت، زراعت اور تجارت کا بیان ہے، اس کے بعد علوم و ادب کا تذکرہ ہوا جس میں مختلف علوم، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ، کلام، مناظرہ، شعر و شاعری، علوم عقلیات، ریاضیات و طبیعیات کا تذکرہ ایک ایک فصل میں ہے، اور انہی میں مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیہ متکلمین، ادباء اور شعراء کے مفصل سوانح حیات ان کی تصنیفات اور کلام نثر و نظم کا ذکر ہے آخری باب سلی کے اسلامی تمدن سے یورپ کے استفادہ کے متعلق ہے، قیمت: للعدد ۵۰۰ صفحے،

ملکیر، شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر ان کے جوابات، مورخانہ تحقیق و تنقید پہلا نمونہ قیمت: للعدد ۱۲۲۲ صفحے،
مسلمانان، آغاز اسلام سے اس عہد اور خلفائے اسلام سے جو تعلقات تشریح اور سلاطین ہند کی تاریخ سے ان کے تعلقات کا ثبوت،
۱۸۸۶ء ۸۹ صفحے
ملکیر، اس میں دقوات پر مختلف حیثیتوں جس سے اسلامی فن انشا اور شائے ہندوستان کے صنف انشا کے اصول علوم ہوتے ہیں، بالخصوص خود عالمگیر کی تاریخ کے ماخذ اور عالمگیر کی ولادت کے تمام واقعات و سوانح پر خود کی روشنی میں تنقید ہی بحث کی گئی ہو،
۱۸۸۶ء ۸۹ صفحے
اورنگ زیب عالمگیر کے خطوط اورنگی سے برادرانہ جنگ تک اعزہ اس جلد میں جمع کئے گئے ہیں اور سیاست اور تاریخ کے بیسویں حقانیہ قیمت: للعدد ۹۵۰ صفحے،
مسلمانوں نے سسلی پر دھاری کی، اور اسپین کی طرح اس کو بھی مرشد بنا دیا اور تقریباً پانچ سو ابتدا ہے، مگر انہوں نے ک

دلائل المصالحات

یعنی

معارف اعظم گدہ

کی

۲۸ ویں جلد

از جولائی ۱۹۴۱ء تا دسمبر ۱۹۴۱ء

میں تبصرا

سیکریٹریان سیکریٹری

مطبوعہ معارف پریس اعظم گدہ

جلد ۴۵

جولائی ۱۹۴۱ء تا دسمبر ۱۹۴۱ء

(بہ ترتیب حریر و نسخہ)

شمار	اسماء گرامی	صفحہ	نمبر	اسماء گرامی	صفحہ
۱	جناب سید ابوعاصم صاحب بی	۴۶۵	۵	سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب	۴۶۴
	اے، دستوی،			ایم اے رفیق دار المصنفین	۲۵۹، ۲۲۹، ۳۲۴، ۳۰۸، ۴۳۲، ۳۹۱، ۴۶۱
۲	جناب اقبال انصاری ایم اے	۲۰۶-۱۱۲		جناب شیخ غایت اللہ صاحب	۳۸۱، ۲۹۸، ۴۶۰
	ریسرچ اسکالرشپ، ایچ ڈی،		۶	بی اے، دہلوی،	
	لکھنؤ یونیورسٹی،			جناب غلام مصطفیٰ خان صاحب	۴۵۰، ۳۶۹
۳	جناب مولوی امتیاز علی خاں صاحب	۸۵، ۳۷	۷	ایم اے اسٹنٹ پکچر کنگ	
	عرشی، ناظم کتب خانہ رامپور،			ایڈورڈ کالج، امراتی بار،	
۴	سید سلیمان اندوی،	۱۶۲-۸۲-۲، ۲۲۲، ۱۱۶۵، ۳۲۲، ۲۲۵، ۴۰۲		جناب محمد ابواللیث صاحب	۲۸۳، ۱۸۶

فہرست مضامین

جلد ۴۸

جولائی ۱۹۴۱ء تا دسمبر ۱۹۴۱ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

صفحہ	مضمون	شمار	صفحہ	مضمون	شمار
۹۸	قصص الحق،	۱۰	۱۶۲۱۸۲۱۲	شذرات	
۲۰۹۷۱۱۲	مجمع النفائس،	۱۱	۳۲۲۱۲۴۲		
۲۸۳۷۱۸۶	محسن کا کردار اور ان کی صفات	۱۲	۴۰۲	مقالات	
۲۴۵	موجودہ ہندوستان میں کاشتکاروں کے حقوق،	۱۳	۴۵۰، ۳۶۹	تاریخ ملک ارسلاں سلجوقی	۱
	تکلیف و تبصیر کا		۳۴۷، ۲۵۶	تیوری شاہزادوں کا علمی ذوق	۲
	ترجمہ کے متعلق شیخ عنایت اللہ	۱	۴۳۲	حافظ جلال الدین سیوطی،	۳
۶۴	صاحب دہلوی کے خیالات،		۲۷۲، ۱۱۷	دونوں جہاں کی بادشاہی	۴
۳۸۱	خانان سیراوردہ،	۲	۱۶۵	نہور الاسرار نامی اور مظهر کثرہ،	۵
۴۶۰	خانان قرم (کریمہ)	۳	۸۵-۳۷	علیت اور انسانی آزادی،	۶
۲۱۸، ۱۳۱	عربی زبان کے جدید رجحانات،	۴	۴۵	عہد نبویؐ کا نظام تعلیم،	۷
۲۹۸	منزل یا منوگل،	۵	۵	قرآن کا فلسفہ مذہب،	۸
			۴۰۵	قرآنی تصور مملکت،	۹

صفحہ	اسماء گرامی	شمار	صفحہ	اسماء گرامی	شمار
	فلسفہ جامعہ عثمانیہ،			شعر ۷	
۱۴۴	جناب اثر صہبائی،	۱	۲۷۲، ۱۷۱	جناب آسہ ملتانی،	۲
۳۱۲	جناب ثاقب کا پوری،	۳	۴۰۵، ۳۲۵	سرور - پروفیسر آل احمد سرور،	۴
	جناب شاہد صدیقی اکبر آبادی،	۵	۱۴۴	منیر - پروفیسر محمد اکبر منیر ایم اے،	۶
	جناب نشور واحدی،	۷	۲۲۹	نظیر - جناب اصغر حسین خاں،	۸
	نظیر، لودھیانوی،		۳۱۳	نظیر، لودھیانوی،	
	جناب یحییٰ اعظمی،	۹	۱۷۱۲		

جلد ۴ "ماہ جمادی الآخر ۱۳۶۰ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۴۱ء" عدد ۱

Accession No. 30666
Class No. ۳۰۸۱۲۲۴
Book No. ۲۶۱ (۲۶۹)

مضامین

شذرات، سید سلیمان ندوی، ۲-۴

قرآن کا فلسفہ نبی، جناب میر ولی الدین صاحب ایم اے ۵-۳۴

پی ایچ ڈی استاد فلسفہ جامعہ عثمانیہ

جناب مولوی امتیاز علی خاں صاحب ۳۴-۴۸

عرشی، ناظم کتب خانہ رامپور،

پروفیسر معتمد ولی الرحمن صاحب ۴۹-۶۳

ترجمہ کے متعلق شیخ عنایت اللہ صاحب دہلوی "ص ع" ۶۲-۶۳

کے خیالات،

اجتہاد علمیہ، ۶۴-۶۶

مطبوعات جدیدہ، "م" ۶۶-۸۰

تاریخ اسلام حصہ دوم بنی امیہ

اردو میں اسلامی تاریخ پر کوئی ایسی جامع کتاب موجود نہیں تھی جس میں تیرہ سو سال کی تمام اہم اور قابل

ذکر اسلامی حکومتوں کی سیاسی، علمی اور تمدنی تاریخ کی تفصیل ہو، اس لئے دارالمصنفین نے تاریخ اسلام کا پورا اسکندہ

کرایا ہو، اس کے بعض حصے پہلے شائع ہو چکے ہیں، اس نئے حصہ میں اموی حکومت کی صد سالہ سیاسی، علمی اور تمدنی

تاریخ کی تفصیل ہو (مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی) ضخامت ۴۴۴ صفحے، قیمت: ۳۰۰ روپے "نیچر"

صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۳۱۲	۸	ما تم فانی	۴۶۵
۳۱۲	۹	وعظ جدید	۱۳۹: ۴۶۴ ۳۰۸: ۲۲۴ ۲۶۱: ۲۶۹
		بَابُ التَّقْرِظِ وَالْإِنْقِطَاعِ	
۱۴۵	۱	رسالوں کے سالانہ اور خاص نمبر	۲۲۹
		نئے رسالے	۳۱۲: ۱۴۳
۱۵۰	۲		۴۶۵
۱۵۶: ۴۴		مکتوبات و اجازت	۱۴۲
۳۱۵: ۲۳۹			۳۱۳
۴۶۶: ۳۹۶			۱۴۲
			۴۶۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شذرات

نہ دستور کے مطابق ان دنوں وطن (بہار) میں قیام ہے، شہر بہار اور اس کے اطراف
مسلمانوں پر ہندوؤں کے ظالمانہ حملوں کی اطلاعاتیں اخباروں کے ذریعہ سے عام
ہیں، ۲۰ مسلمان جن میں بوڑھے، بچے، اور عورتیں بھی داخل ہیں، شہید اور زخمی
کئے گئے، سات آٹھ مسجدوں کو نقصان پہنچا گیا، چند قبریں توڑی گئیں، اور بہت سے
لگائی گئی، اس وقت بہار کی عدالت میں مقدمے پیش ہیں، یورپین اور عیسائی
ت کی کرسیوں پر ہیں، ملزم حاضر کئے جا رہے ہیں اور گواہوں سے ان کی شناخت
مگر ایک بلوائے عام کے ملزموں اور مجرموں کی شناخت جس قدر مشکل ہے وہ
کا نتیجہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی چھپا نہیں،

— ❦ —

نے متعدد نتیجے نگاہوں کے سامنے کر دیئے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان سارے
مسلمانوں نے کسی ہندو پر از خود حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کی حیثیت ہر جگہ اور ہر حالت
دوسری بات یہ کہ جہاں چند مسلمانوں نے بھی جرات اور بہمت سے کام لیا اور
ظالمانہ مقابلہ کیا، خدا کی موعودہ نصرت ان کے پاس پہنچی اور دشمنوں کے منہ پھیر دیئے
انہوں نے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کی وہیں مارے گئے اور اپنی سزا کو پہنچے،

اس واقعہ نے ان دیہاتوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے سراسر سکی پھیلا دی ہے، اور وہ
اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے اور ہٹنے کی کوشش میں ہیں، اور مسلمانوں کی بعض انجمنیں بھی چاہتی ہیں کہ ایسے
دیہاتوں سے مسلمانوں کو نکال کر محفوظ مقامات میں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں آباد کر دیں
یہ صورت اچھی ہے اور آئندہ کے لئے حفاظت کی تدبیروں میں سے ایک یہ تدبیر بھی ہو، مگر میری
نظر ایک اور واقعہ پر ہے، مسلمانوں کا اس ملک میں قیام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد صرف
ان کی ذاتی قوت، بازو پر موقوف ہے، مسلمانوں کی ہر آبادی اسلام کا ایک مورچہ ہے، کسی مؤثر
کو بے لڑے بھڑے دشمن کے حوالہ کر دینا آئین جنگ نہیں، جس طرح مسلمانوں نے اس ملک کے
ایک ایک چھ کو اپنے خون سے حاصل کیا ہے، ویسے ہی اس کے ایک ایک چھ کو اپنے خون سے
بچانا ہے دیکھئے کہ انگریزوں کو اپنی سلطنت کے بچاؤ کے لئے کتنی جانی اور مالی قربانیاں پیش
کرنی پڑی ہیں، مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، مسلمان بھی کبھی اپنی سلطنت کا یہی حق ادا کرتے تھے
لیکن جس دن سے ان پر بزدلی چھائی اور شخصی زندگی کی اہمیت ان کی اجتماعی زندگی کی اہمیت پر
غالب آگئی، ہندوستان کے ہر معرکہ میں وہ پیچھے ہٹ گئے، اب پھر ان کو اپنی اجتماعی زندگی کا ثبوت
دینا ہے، اور ہر حال میں اسلام کے ہر مورچہ کو بچانا ہے اور دنیا پر ثابت کرنا ہے کہ ان کو اس
ملک میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے،

— ❦ —

ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور سمجھوتے پر میرے قلم نے بارہا مضامین لکھے ہیں، اور اب
بھی اس کی ضرورت کا قائل ہوں، مگر گڑگڑا کر دشمنوں سے اپنے زندہ رہنے کی التجا کرنے کو مرنے
وار مر جانا بہتر جانتا ہوں، کیونکہ مردانہ وار مطلوبانہ موت بھی زندگی سے کم نہیں،
قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کر بلا کے بعد

ایسے صوبوں میں جہاں مسلمان بڑی اقلیت میں ہیں مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کی فلت برتنا نہیں چاہئے، مگر اس بات کو پوری طرح باور کرتا ہے کہ ان کی زندگی بیت میں نہیں، بلکہ شجاعانہ مدافعت اور اسلام کی برتر قوت پر یقین میں ہے، ان کے مارنے سے نہیں مرنے، بلکہ اپنی اخلاقی اور ایمانی موت سے مرنے سے ہم کو ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اخلاقی اور ایمانی موت سے بچائیں۔

سمجھتے ہیں کہ سلطنت وقت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اور اسی ذمہ دار بنی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، کوئی سلطنت نہیں بلکہ ان کی ذمہ دار ہے، اور قوم کے نوجوانوں پر جو ملت کے سپاہی ہیں، قوم بن عائد ہوتا ہے، مگر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہماری قوت کا سرچشمہ ہماری ایمانی ہے اس خزانہ کی حفاظت آہنی تیغ و خنجر کے بجائے اسلام کی حقانیت کی تلوار سے خنجر سے ہو سکتی ہے۔

مقالہ قرآن کا فلسفہ مذہب

از

جناب میرولی الدین ایم اے ایچ ڈی استاذ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

”اس مضمون میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ مذہب یا دین کا فلسفہ ہے جوہین قرآن میں تفصیلاً ملتا ہے، جسکی مزید تصریح و تفسیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عمل سے ہوتی ہے، فلسفہ کے لفظ سے آپ کو یہ گمان نہ ہونا چاہئے، کہ مذہب پر ایک سرورہ نقاد کی نگاہ سے روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور تنقید اور عیب بینی اس تحریر کا محرک ہے، ایسا نہیں! مذہب کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، اسکی ماہیت کا تعین کس طرح کیا جاسکتا ہے، مذہب کے اعمال، عبادت و استعانت کس حکمت پر مبنی ہیں، ان کی کیا مصلحتیں ہیں، ان کی نفسیات کو کس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے، اور ان کو زمانہ جدید کے ذہنوں کے کس طرح قابل قبول بنایا جاسکتا ہے، یہ ہیں محکات میرے اس مختصر مقالہ کے،

مجھے امید ہے کہ اس کے سن لینے اور سمجھ جانے کے بعد آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، کہ مذہب کے معروض یعنی حق تعالیٰ سے ہمارا سابقہ بھٹ ہی نہیں، بلکہ اس دنیوی زندگی میں ہر لحظہ پر قائم رہنا اور ہر دم میں اسکی احتیاج ہوتی ہے، اہمیت حق کے احساس کو بیدار کرنا دنیوی

میں اسکی نصرت و ولایت کا یقین پیدا کرنا، اور اس طرح حقیقی معنی میں بہن مرد مجاہد
تو وہ جگر بجا ہجکی امید و ہم کامر کسز صرف اللہ ہی کی ذات جو ہر سارے عالم
حاکم ہے، یہ ہیں غایات میرے اس مقالہ کے، مآقوفی اکتا باللہ
دردل میں اصل تنہا ہے تو دے در سرین مایہ سودا ہمہ تو
پرو زگار در می نگرم امروز ہمہ تو ی و فردا ہمہ تو

(ابوسعید منہ)

تمام حیوانات کی زندگی کا پہلا قانون، جلب منفعت و دفع مضرت ہی تحفظ ذات
کے لئے ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں کی طلب کرے جو اسکی زندگی کے حفظ و
بقا میں اور ان چیزوں سے گریز کرے جو اس کو عدم کی طرف لجاتی ہیں، یا قوت حیات
تی ہیں، اشیاء کی ابتدائی تقسیم اسی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے، اشیاء یا تو نافع ہیں یا
انسان، رساں، اچھی ہیں یا بری، عضویت پر جب ان کے اثرات کا ترتیب ہوتا ہے،
گی یا اطاعت پیدا ہوتی ہے، یا الم، نفرت، خوف اور خوش، ان میں سے ایک
موجب ہیں، تو دوسری فطرۃ غیر محبوب و نامرغوب، ایک کے حصول کا وہ کوشش
سے گریزان، کوشش ہو کہ گریزان انسان کی زندگی کا تار و پود ہی جذبات
ن ہوتا ہے، ان کے شر و شور سے اسکو فرصت ملتی ہے اور نہ نجات، یہاں تک کہ
تم ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہوتا ہے:

مغان راقعے دیدم وہیں مرغش ز ہواد ہو سے دیدم وہیں
و دناش با نگاہ دم چون چشم کشودم نفے دیدم وہیں
(سجانی استر آبادی)

اپنی زندگی کے مختصر قیام میں ہر شخص اشیاء کی تغیر و حدوث کا اچھا مشاہدہ کرتا ہے، کائنات میں ایک
دائمی تغیر جاری ہے، کوئی شے ساکن نظر نہیں آتی، سکون و ثبات فریب نظر معلوم ہوتے ہیں، ہر ذرہ و کائنات
میں ایک تڑپ سی نظر آتی ہے، کاروان وجود کو کہیں قیام نہیں، شان وجود ہر لحظہ تازہ ہوتی ہے،
قمری بجلی ہر شے کو ہر لحظہ فنا کر رہی ہے، اور جہانی بجلی ہر لحظہ وجود بخش رہی ہے،
ہستی کہ عیان نیست و دان در شان و گر جلدہ کند بر آنے

این کلمہ بجز کل یومہ ہونی مشا گربایت از کلام حق برہانے (جانی)
اشیاء کے اس تغیر و تبدل کو کون و حدوث، فنا پذیری و زوال کی جہت جب چشم بصیرت رکھنے والے
انسان پر نمایاں ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے فقر و احتیاج کی وجہ سے ذل و افتقار یا مہنگی کی نسبت جو ان
سے قائم کر بھی تھی، وہ یکدم کٹ جاتی ہے، ذوات خلق کا فقر اسکی نظردن میں واضح ہو جاتا ہے، او
اسکو اس ذات کی تلاش ہوتی ہے، جو حدوث و تغیر سے منزہ ہے، جو قائم بالذات و متصور بالذات
ہے، جو واجب و قدیم ہے، صفات کمالیہ سے موصوف ہے، فعال ہے، سارے جہان کی مالک و
حاکم دہولی و رب ہے!

اب مذہب یا دین کا ماحصل بھی اتنا ہی ہے، کہ ذل و افتقار کی نسبت (جس کو دین کی زبان میں
عبادت و استعانت سے تعبیر کیا جاتا ہے) ذوات خلق سے قائم نہ کیجائے اور احتیاجات اور مرادات میں
استعانت ذوات خلق سے نہ کی جائے، بلکہ عبادت و استعانت کا مرکز ذات اللہ رہے، یہی مفہوم ہے
اس دعوتی کلمہ طیبہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

لا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات قابل عبادت و مستحق استعانت (الہ) نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
معارف: یعنی مخلوقات،

اس پیام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں،

یہ چیز کو اپنا "ال" قرار دیتا ہے، خواہ یہ چیز عناصر سے ہو یا جمادات سے، نباتات سے ہو یا
 فوق الفطرت ہو یا فوق البشران سے رنج احتیاج کے لئے اعانت طلب کرتا ہے، اور
 ان سے ذل و افتقار کی نسبت قائم کرتا ہے، اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے ان کو مستقل
 اور خیال کرتا ہے، اور یہی خیال اس کو اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے سجدہ و ریزہ ہونے پر

اس الباس اور عقل کے اس دھوکے کو دور کرنے کے لئے دینِ حق کا یہ پیام محمد عربی (ﷺ) کو سنایا، کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر، فطرت کا شہ کار ہو کر اپنے سے ادنیٰ اور کمتر نہیں ہو سکتا، اسکی گردن اگر جھک سکتی ہے، تو اسی ایک ہمہ خیر، ہمہ دان و ہمہ بین دہم جس کے دستِ قدرت میں ساری کائنات کی باگ ہے، جو جملہ صفاتِ کمالیہ سے معبوس منزہ اور مبتلا ہے! یہی ہستی ہماری الہ ہے، یہی قابلِ عبادت ہی یہی متقی ری خالق ہے، مالک جو ہماری رب ہے، مولیٰ ہے، حاکم ہے، اسی کے ہم مخلوق ہیں، میں، عبد ہیں، محکوم ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے تمام حاجات مانگتے ہیں، یہی ذاتِ غنی ہیں، اور ہم سب اسی کے فقیر ہیں، اس کے فقیر ہو کر غنی ہیں!

حق محض ہے، ہماری عزت نفس کے عین مطابق ہے، حق و خلق کے رابطہ کا سچا نمونہ
انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خوف، بے جگر مجاہد جس کی امید و بیم کا
ہوتا ہے، جو سارے عالم کا مالک اور حاکم ہے! اب مجاہد کی زندگی کی ہر جنبش

اسی مالک و حاکم کے حکم کے تحت ہو جاتی ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں امر کے امتثال میں وہ ایک جان دیتا ہے، تو ہزار جان پاتا ہے، اس کا ضعف قوت سے اُسکی ذلت عزت سے، اس کا فقر غنا سے بدل جاتا ہے، موجودات عالم میں سے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ کَذَلِكُمْ يُومِنُونَؕ کا حکم اس کو سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، نہ وہ کسی سے امیدور جا رکھتا ہے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًاؕ اس کو ساری کائنات سے غنی کر دیتا ہے، ذوات خلق سے امید و بیم کی نسبت کٹتی ہی وہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی رکھو غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، اب وہ غنی عن الشیء ہے، کوئی چیز اللہ سے برتر ہو سکتی ہے جس کے حصول کی وہ خواہش کرے، اب سب کچھ اسے حاصل ہے، اسی لئے فرمایا گیا ہے، لَکِیْدًا سَوًّا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ؕ عَسَىٰ تُكْمِلُۥنَّ اَمْرًا لِّکُمْ وَلَیْسَ لَکُم مِّنْهُ شَیْءٌ ؕ فَاَنصَبْۤتُمْ وُجُوْۤحَکُمْ لِلدُّعَاۤئِۦ لِمَا تَدْعُوْنَۤ اِلَیْهِ ۚ ثُمَّ لَا تُرْجِعُوْۤہٗۤ اِلَیْہِ۪مْ ۚ فَاُولٰٓئِ۫کَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ؕ

کا: انتم لا تعملون واللہ معکم!

دیکھو اللہ کے نعم نے اس کو کیا سے کیا کر دیا، ایسا تو وہ ایک حقیر اور ذلیل جانور کی طرح ہر ایک سے ڈرتا اور لرزتا تھا، ہر ایک کو نافع اور ضار قرار دیتا تھا، سرِ عبودیت خم کرتا تھا، مدد و اعانت کا خواہا تھا، ان ہی کی عبادت و عبودیت میں زندگی گزار رہا تھا، مشوش، پریشان، حیران، خود ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف، "ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ" یا اب علم رسالت کے جاننے اور ماننے کے ساتھ ہی لا کی تمسیر ہاتھ میں لے کر وہ آگے بڑھتا ہے، اور اپنے جاہل ساتھیوں سے قرآن کے الفاظ میں پرچھتا ہے،

۱۵ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو ۱۶ کیا اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں ؟

۳۵ تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ نہ آیا، اور نہ شیخی کرو، اس پر جو تم کو اس نے دیا،

۱۵۰ تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے،

انفَعِرُوا لِلّٰهِ تَاَعْرُوفِي اَعْبُدُوا اِلٰهًا جَاهِلُونَ

بگڑ کر از چوب گداز سنگ تراشی بگڑ کر خدا سے کہ بھد رنگ تراشی

اللہ کی عبادت و عبادت کا جوادہ گردن سے نکال کر پھینک دیتا ہے عمر میں پہلی مرتبہ کرتا ہے، خوف کا بھاری پتھر اس کے سینہ سے اٹھ جاتا ہے، اپنے حقیقی مولیٰ کے آگے اور ان کو رحیم پاتا ہے، کَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کی بشارت اس کو ہر طرح مطمئن کر دیتی ہے، کو یقین ہو جاتا ہے، کہ حق تعالیٰ اس کے ساتھ ایمان کے بدشان رحمت ہی سے پیش کے علاوہ رحیم ہونے کے حاکم و حکیم ہونا، اس کے دل کو اور قوی کر دیتا ہے، وہ انھیں متصرف سمجھتا ہے، اور ان کے ہر فعل کو سر حرکت سے ملودیکھتا ہے، ان ہی کے حکم کو اپنے کاموں میں وکیل بناتا ہے، فاتخذ لا وکیل ان کا فرمان ہے، کفی باللہ وہ آزادی و اطمینان کے ساتھ مصروف عمل ہو جاتا ہے، اب کمان یہ اور کمان وہ جاں دل و افتار کی نسبت جوڑ رہا ہے، سچ ہے،

بَسْتَوَى الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ لَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَوَارُ لَا الْحَيَا، وَلَا الْمَوَاتُ

(الفاطر، ۱۵)

اجمال، عبادت و استعانت، اس کا حاصل، تحفظ توحید، اب اس اجمال کی کسی قدر

ت غایت تذلل کا نام ہے جس کا اظہار معبود حقیقی کے آگے کیا جاتا ہے، اس کے معر
تہ، سچ، زکوٰۃ وغیرہ میں، نماز کے تمام اعمال و ارکان پر غور کر د، عبادت یا اظہار
ت

تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا امر کرتے ہو ۱۰ برابر نہیں اندھا اور دیکھتا اور نہ اندھیرا اور نہ جا

لو، اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے،

کا مفہوم بخوبی تھا اسے دل نشین ہو گا، غایت نماز کا قصد کر رہا ہے، صحت کی طرف پڑھ رہا ہے، زبان پر
اتنی ذرا ہٹ الی دینی سیبھد یعنی دل غیر حق سے پاک ہے، حق تعالیٰ کے سوا کسی کو بزرگی کا مستحق
نہیں سمجھتا، اور اسی نعم کے ساتھ تکبیر تحریر اللہ اکبر کہتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے روبرو ہو کر کہتا
اتنی وجہ استرجاعی للذی فطر السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، دل
پوری طرح متوجہ حق ہے، ورنہ جانتا ہے، کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے، یُنَادِیْ عِبَادَ اللّٰهِ وَهُوَ
خَادِعُهُمْ اب نیت میں بھی خلوص ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے نماز پڑھ رہا ہے، عاشقانہ ایمان
کے پیدا ہونے کے لئے پڑھ رہا ہے، عبادت کے تحت نہیں، ان ہی کے حول و قوت سے پڑھ رہا ہے
شنا میں حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت و جبروت کا اظہار کر رہا ہے، اور توحید کا اقرار لا الہ غیرک
سے ہو رہا ہے، اب حضوری میں دست بستہ نظر نیچی کئے ذلت و مسکنت کی تصویر بنا کر ہے، زبان
پر جاری ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اور دل میں سمجھ رہا ہے، کہ عالم میں کوئی ذات متقی حمد نہیں، سارے مجاہد
و محاسن کی وہی ایک ذات لا شریک لہ مرادوار ہے، جب رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہتا ہے تو جانتا ہے، کہ
لَا دِبَّ دَبَّوْا، ربوبیت اسی کو زیبا ہے، عالم تمام اس کا مروب ہے، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہتے
وقت عالم رجا میں داخل ہوتا ہے، رحمت و کرم کی امید دل میں پیدا ہوتی ہے، جانتا ہے کہ رحمت
کا تعلق تو ساری کائنات سے ہے، رحمت خصوصی شے ہے، اور مومنین سے منحصر کَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ
رَحِیْمًا، مَالِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ کہتے وقت عالم خوف کا مشاہدہ کرتا ہے، روز قیامت حق ہے، اُو
یہ وہ دن ہے، کہ اسکی شان میں فرمایا گیا، یَوْمَ لَا تَصْلٰکُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سِتْنًا، اس امید و بیم
کی حالت میں عرض کرتا ہے کہ اَیَاکَ نَعْبُدُ حق تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ذل و

۱۰ میں اپنے رب کی طرف چلا ہوں وہ میری ہدایت کرے گا ۱۰ دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی
ان کو دعا دیگا ۱۰ جس دن نہ کر سکے کوئی نفس کسی نفس کا کچھ،

لکھتے ہیں، اَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ! جب قوت صرف
 لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حرکت کا بھی وہی مبداء ہے، (لا حول ولا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فعل
 (یعنی حرکت) اس کا نتیجہ ہے، صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور ذواتِ خلق سے اس کی بابت
 اس حقیقت کے سمجھتے ہی اس کی بصیرت سے غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور
 رَحْمَةً اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ کے معنی سمجھ جاتا ہے، غیر اللہ سے استعانت کی نسبت کاٹ کر اس
 مذاق بن جاتا ہے!

سے استعانت کے طریقے کیا ہیں؟ بصیرتِ محمدیہ نے جن طریقوں کی تعلیم فرمائی ہو،
 ہیں:

ان اور مرادوں میں حق تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کا حکم ہے، اور اجابت کا وعدہ،
 لکھ، حق تعالیٰ جو دھن میں، عطا، محض میں، ان میں نخل کا شائبہ نہیں، مایوسی و محرومی
 تشفی کے لئے فرما رہے ہیں، اَلَا تَأْتِيْكُمْ مِنْ رُّوحِ اللّٰهِ وَهُوَ يَكْلِمُ هَبْ میں، ان کا ہر فعل
 ہمارے غیر کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اگر وہ ہمارے کسی دعا کو قبول نہیں فرماتا
 مانے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے، مَنَعَهُ عَطَاءُكَ اَمْرًا كَمَا لَمْ

لی منت کو عطا جانے کسی عاشق نے اسی جذبہ کے تحت کہا ہی

سے دوست نامرادی است مراد خوش دگر بار من نخواہم خواست

اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اَلَا اَبَا لِيْ عَلٰی اِیْ حَالِ اَصْبَحَ عَلٰی مَا اَكْرَهُ اَوْ عَلٰی
 دی الخیر لایستحق تعالیٰ خود ہیں تعلیم فرما رہے ہیں، اور ایک نہایت دقیق نکتہ

مقام چاہئے، وہی تھا نا اچھا مروتی ہے، اور اچھا مردگار لے کوئی ذرہ بغیر اللہ کے حکم کے
 کی رحمت سے مایوس نہ ہو لے اس لئے اس امر کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا یا

کی تعلیم فرما رہے ہیں،

عَسٰی اَنْ تَكُوْهُوَ اَشْيَآءٌ وَّهٰوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰی اَنْ تَحْبُوْا شَيْئًا وَّهٰوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ
 يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرہ: ۱۰)

اسی نکتہ کو سمجھ کر عارف کہنے لگتا ہے، اہمہ آن باد کہ او خواہد آن مباد کہ ما خواہیم، اور خواجہ شمس الدین
 عارف کی تعریف ہی اس طرح کر دی کہ عارف دوست کہ منع نزوا و دوست ترا عطا باشد، یہیں سے
 رضا کا مقام شروع ہو جاتا ہے، جو استعانت کا بلند ترین طریقہ ہے،

بہر حال اگر حق سبحانہ تعالیٰ کسی نکتہ و مصلحت سے بندہ مومن کی دعا قبول نہیں فرماتے تو اس کے
 قلب کی حفاظت فرما دیتے ہیں، مطلوب کی جانب سے خیال پلٹ دیتے ہیں، حکایت شکایت، جزع
 فزع کی طرف مائل نہیں کرتے، رضا کے مقام میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ لَحْلُ اَجَلِ کِتَابٍ کہہ کر حق
 تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اجابت دعا کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلوب تو حاصل نہیں ہوتا،
 لیکن حق تعالیٰ اس کی دعا کو رو نہیں فرماتے، بلکہ اس کی کسی بلا کو دور کر دیتے ہیں، اگر اس کو بدل کا علم نہیں ہو
 ایک آخری صورت یہ بھی ہے کہ دعا اگر وہ دنیا میں نہیں پاتا، تو آخرت کے لئے یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے،

اِنَّ الْعَبْدَ یُرِیْ فِیْ صَحَافَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قِیَامَتِ كَلِّ دُنْیَا بِنْدَةٍ اِنْ اَعْمَلَ نَاسِیَ بَرٍّ

القیامۃ حسنات لا یعرفھا فیقال نیکیاں لکھیگا جن کو وہ نہیں پہچانے گا اس سے

انھا بَدَلْ سَوَالِکَ فِی الدُّنْیَا لِحَدِّ کہا جائیگا کہ یہ کس آل کا بدل میں جو تو نے دنیا

یَقْدِرُ قَضَاءُ لَا فِیْہَا (حدیث) میں کیا تھا، لیکن تیرے مقدر میں دنیا میں

البتہ حاشیہ ص ۱۴) حالتیں جسکو میں پسند نہیں کرتا یا ایسی حالت میں جس کو میں پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے لئے بھلائی کس حالت
 میں ہے لے شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمھارے حق میں، اور شاید تم کو اچھی لگے ایک چیز، اور وہ
 بری ہو تمھارے حق میں اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے،

لیے محروم ہو سکتے ہیں، ادا کیو جو درخت پوتا ہے، وہی سنیچا بھی ہے، اخلقت کو دے
ان کا خالق ہے، مخلوق کے لئے یہ بات کافی ہے، کہ ان کا خالق ان کو کافی ہے اللہ
وہ ان سے ہے، دوام امداد بھی ان ہی سے ہے، تخلیق ان سے ہوئی، رزق کا دنیا
ہے، اسکی مثال انسان اپنے نفس میں پاتا ہے، یہ جب کسی کو گھر پر دعوت دیتا
مذاکا بھی انتظام کرتا ہے، حق تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی مشیت دارادے سے
ق کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، انہی کے خوانِ کرم سے ہمیں برگ و نوا حاصل
سے مولیٰ ہیں، آقا ہیں، ہم ان کے عہد ہیں، غلام ہیں، اب آقا پر غلام کا نفقہ
رج کہ غلام پر آقا کی اطاعت واجب ہے، اگر ہم ان کے ہو رہیں انکے سوا نہ
نہ کسی سے حاجت و مراد براری چاہیں، تو کیا یہ ممکن ہو وہ اپنا حق ادا نہ کریں؟

میں دے رہے ہیں،

لہٰذا یجعل لہٗ مخرجاً و

حیث لا یحسب و

محل علی اللہ فہو

جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے

راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق فراہم

کرتے ہیں جہاں کسی کا سان گمان بھی نہیں ہوتا،

جو اللہ پر توکل کرتا ہو اللہ اسکے لئے کافی ہو،

قطعی ثمرت ہیں اپنا حق عبادت و عبودیت ادا کرنا ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ

اور پھر ہمیں اپنے احسانات سے محروم رکھیں، وجود بخشی کریں اور پھر مدد نہ کریں

لرم سے محروم رکھیں، اپنا حق (عبادت) ہم سے طلب کریں اور ہمارا حق

وہ کہ ہم میں ان سے معاملہ کر کے ان کی خدمت ادا کر کے کون خسارہ میں رہتا،

مکندہ کی ہیں ۱۵

مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ فَحَرَمْتَهُ الْبِجَا الْبَيْتَ فَاهْلَيْتَهُ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ فَابْعَدْتَهُ

ادھر بے الیٹ فطر دتہ؟ (اذا سبور حضرت غوث اعظم رحمہ)

اسی خیال کے تحت کسی عاشق نے کہا ہے، گمان تو انیسیت کہ از رزق چارہ نیست اما رزق

راز تو چارہ نیست

بد بنال روزی چہ باید دید،

تو بنیش کہ روزی خود آید پدید،

ایک دوسرے عاشق نے اسی خیال کو یوں ادا کیا ہے،

میں تو کل کن لہرزاں پا دوست رزق تو بر تو ز تو عاشق تراست!

بہر حال اتباع نبوت اسی میں ہے کہ رزق کی طلب میں کوشش کریں لیکن اجملا فی الطلب کو

پیش نظر رکھنا اور یاد رکھیں کہ ہماری طلب رزق کے حصول کا مستقبل سبب یا قطعی علت نہیں، شاہ

عبداللہ محمّد دہلوی رح شارح فتوح الغیب نے مسئلہ کو اجمالاً خوب ادا کیا ہے بعد از طلب فی بابی اما

نہ بطلب فی بابی یہی مفہوم اس شعر میں ادا ہوا ہے :

بجستجوئے نیابد کسے مراد دلی کے مراد بیابد کہ جستجو دارد،

شعر کا مطلب یہ ہے کہ جستجو کو مراد یا بیابی کی مستقل علت قرار نہ دینی چاہئے، کیونکہ معاملہ فضل

پر منحصر ہے، ان جستجو ضرور کیجائے، عادت الہی یہی ہے، کہ حرکت میں برکت دیتے ہیں،

استعانت کا تیسرا طریقہ مصیبتوں میں صبر کرنا ہے،

۱۵ وہ کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا، اور تو نے اس کو محروم رکھا یا تجھ سے ملتی ہوا، اور تو نے اس کو بے کا

چھوڑا، یا تجھ سے ملاپ چاہا اور تو نے اس کو دور کر دیا، یا تیری طرف دوڑ کر آیا اور تو نے اس کو دھکا دیا ۱۵ یعنی دنیا

کمانے میں دل توڑ کر کوشش نہ کرو،

ادار الحزن ہے، دار الحزن ہے، سخن (قید خانہ) غم کی داری ہے شیطان کی دکان ہے جن کے کچے نہیں،

فَانْهَ الْخُزْنَ مَحْنُوقًا

أَيْ لَدُنْ يَا مَعْهَا

عَنْ مَلِكٍ فِيهَا دَسُوقُهُ

هُمُ مَهَالَا تَنْقُضِي عَتَا

یہ شہزادہ کہ گدا سب غم دہم میں مبتلا ہیں، ہدف بلا ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
حق تعالیٰ ہی ہماری غم سے آزمائش کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، رلاتے اور منہا
اضحک و ابکی مارتے اور جلاتے ہیں، دَانَهُ هَوَامَاتٌ وَاحِيًا، اور غنی کرتے اور فقیر کرتے ہیں
واقفی اسلئے حق تعالیٰ ہی ہیں مصائب بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ صبر ہے
دے ہے:

بِالَّذِينَ آمَنُوا صَبْرًا وَاصْبِرْ وَأَرْابُطُوا وَتَقْوُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

والو موجودہ مصائب پر صبر کرو، دوسروں کے ساتھ صبر و استقلال سے کام لو (صابر)۔
ن میں ثابت قدم رہو جس کا وقت ابھی نہیں آیا (رابطوا) اور اللہ سے ڈرو اسی میں تمہاری
ی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، صرف صبر اور حق تعالیٰ ہی کے حکم پر د ا صبر و لحکمہ
تعالیٰ ہی کے لئے دما صبر و اکبال اللہ ہاں صرف صبر کرنے ہی سے مصائب کی برداشت
ہے، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، فکر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اسباب کی راہ سے اگر

معاذ اللہ دنیا اور ایام دنیا پر افسوس ہے، کہ وہ حزن و غم کے لئے بنائی گئی ہے، غم ایک
تم نہیں ہوتے، خواہ بادشاہ کے لئے ہوں یا بازاری آدمی کے لئے سلاہم نے انسان کو سختی میں پیدا
باد کے معنی اعداء کے مقابلہ میں گھوڑے باندھنے کے ہیں، یعنی مورچہ بندی اور ظاہری کہ موڑ
م کے لئے ہوتی ہے، (مولانا اثر علی تھانوی)

انسان مصائب کو دور کرنا چاہے غم سے گلو خلاصی حاصل کرنا چاہے، اور راحت کی امید باندھے، تو
سوائے حسرت و یاس کے کچھ نہیں ملتا، مولانا نے دوم نے اسی چیز کو کس خوبی سے ادا فرمایا ہے

گر گریزی با امید راستے، ہم اذا بنجا پشت آید آفتے

بیچ کھنچے بے درد بے دامنیت جز بخلوت کا دحق آرام نیست

حق تعالیٰ سے اگر محبت ہو، اور مصیبت کو ان ہی کی طرف سے دیکھے، تو مصائب کا آسان
ہونا ضروری ہے، اسکی مثال یوں سمجھو کہ تم ایک تاریک کمرے میں ہو، کوئی چیز تمہیں لگی، اور تم تڑپتے
اٹھتے تھیں معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، جب تم نے چراغ منگوایا اور دیکھا کہ یہ تو تمہارا شیخ
ہے، یا باپ ہے، یا کوئی ایسی عزیز، محبوب ہستی ہے جس سے تم کسی صورت میں آزار کی توقع نہیں
کر سکتے تو تمہارا یہ جاننا بیشک تمہاری تسلی اور صبر کا باعث ہوگا، کیونکہ تم اس تکلیف میں بھی وقافت
لطف کا معائنہ کرو گے، اسی طرح دُورِ بیک فاصبر میں حق تعالیٰ اپنے بندہ خاص سے بطریق
فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی رضا و خوشنودی کے لئے اس کے حکم و بلا پر صبر کر، کیونکہ ایمان کی
حالات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ تیر بلا کا ہدف نہ بنے، ع

من ساخته جاں را ہدف تیر بلایت!

اگر تم کو حق تعالیٰ کے بچہ مریدان، رحیم اور دود و دھونے کا یقین ہو جائے، اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
رحیم پر ایمان ہو، کان اللہ غفوراً رحیماً پرا دغان ہو، اور واللہ ذو الفضل العظیم پر ایتقان قائم
ہو جائے، تو پھر تم اپنے دکھ درد کو پوشیدہ رحمت سمجھو گے! مثالوں سے اس نکتہ کو سمجھو، مشفق باپ اپنے
بچے کو پچھنے لگتا ہے، لیکن دکھ پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، فاسد خون جو اس کے بدن میں زہر ہے، اس
طریقہ سے نکال رہا ہے، ایمان اپنے چھوٹے بچے کو غلیظ دیکھنا نہیں چاہتی، صابون اور گرم پانی سے
اسی مثال ابو العطار اسکندری نے دی ہے، تبخیر پیر بیان استعمال کی گئی،

بسم کو رگڑتی اور مالش کرتی ہے، پتہ چھپتا چلا تا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے لیکن مان کا مقصد
 نا، تمہارا خیر خواہ طبیب تمہیں ایارج دیتا ہے، اور تم اسے ناپسند کرتے ہو لیکن اگر وہ
 علاج کرے تو شفا تم سے کوسوں بھاگے، اگر تم کو کوئی ایسی چیز نہ دیکھائے جس پر
 اور تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے، کہ یہ نہ دنیا میں شفقت و مہربانی کے باعث
 نہ دنیا ہی میرے حق میں دنیا ہے، شیخ ابوالحسن شاذلی نے کیا خوب فرمایا ہے
 تم کو کوئی چیز نہیں عطا فرماتے، تو ان کا یہ نہ دنیا بخل کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں
 دنیا ہی دنیا ہے، لیکن نہ دینے میں دنیا وہی سمجھتا ہے، جو صدیق ہے، عَسَىٰ اَنْ
 يُّنَالَهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَشَاءُ ایں اسی راز کی طرف اشارہ ہے، اسی لئے رسول اللہ
 پر بھی اسی طرح شکر فرماتے، جس طرح کہ نعمتوں پر الحمد للہ علی ما یسّاء و یسرّ
 کی ضرورت ہے اور شدتِ جب کی ہر مصیبت کے وقت حق تعالیٰ کی جو تجلی ہوتی
 میں ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ وہ سختی غم کو آسانی سے جھیل لیتا ہے اور اکثر
 کو دکھ بھی نہیں محسوس ہوتا، یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو زلیخا پر طنز کرنا
 پر غور کرو، یوسف کے ہوش رہا جمال سے وارفتہ ہو کر انھوں نے اپنا ہاتھ کاٹ
 لیا، کہ درد کیا چیز ہے، فَلَمَّا دَايَبْنَاهُ اَبْرَدَهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ، زبانِ حال سے

میں خرد و دل بڑھ بیٹا بسم اللہ اگر کتاب نظر است کہے را!

میں عرفا کے اس قول کے کہ اُنسِ قرب سے اور اک الم مفقود ہو جاتا ہے،

اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو ۱۱ شکر ہو اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر جو بری معلوم ہو

۱۱ پھر جب دیکھا اسکو ششدر و گھٹن، اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ،

ایمان اور محبت میں پختہ ہونیکے بعد تم کو بیماریوں، بلاؤں، فاقوں میں وہ اسرارِ لطیف و رحمت
 نظر آنے لگیں گے، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا، حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِدِ وَ حَفَّتِ النَّارُ
 بِالْشَّهَوَاتِ، بلاؤں اور مصیبتوں سے نفس دب جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، حق تعالیٰ کی طرف
 متوجہ ہو جاتا ہے، ان سے ربط قائم کر لیتا ہے، اور سمجھوں سے ٹوٹ جاتا ہے، خلق سے فانی ہو جاتا ہے،
 غم سے زیادہ موثر سیرت سازی کے لئے کوئی اور شے نہیں، غم ہی کے ذریعہ نفس کی خامیاں و درہوتی
 بین، قلب کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تجلیہ ہو جاتا ہے، بلا و غم کی وجہ سے اگر تم نے اپنے امراضِ قلبی
 کا مہاجہ کر لیا، نفس کی تطہیر میں کامیابی حاصل کر لی، ایمان اور عملِ صالح سے مزین ہو گئے، ربطِ حق
 قائم کر لیا، استقامت پیدا کر لی، تو یاد رکھیو کہ غم نے تمہیں فوزِ عظیم کے حاصل کرنے میں مدد دی
 اور ایسے غم پر ہزاروں خوشیاں قربان ہیں، اور خوشیاں جن کی وجہ سے تم شہوتوں میں گرفتار تھے
 موادِ ہوس کے شکار تھے، ظلمتوں میں گھرے ہوئے تھے، اور نور سے دور تھے، حق تعالیٰ سے تھکا
 کوئی ربط نہ تھا، شیطان تمہارا قرین تھا، تم پر مسلط تھا، اور اس وعید کے تم مصداق تھے،

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نَقِيضٌ لِّهٖ شَیْطٰنًا فَهٗوَلَهٗ قُوٰیۡنٌ

بلا کے اسی فلسفہ سے واقف ہو کر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا، کہ افضل عیش (دہترین زندگی)

ہم نے صبر میں پائی حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا ہوئے، لوگوں نے عیادت کی، اور کہا کیا ہم طبیب

کو بلا میں؟ فرمایا طبیب نے مجھے دیکھ لیا، کہا کہ پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ کہا ہو کہ اِنِّیْ فَعَالٌ لِّمَا اُرِیدُ، معرفت

کو خفی فرمایا کرتے تھے، ۱۱ لیس بصادق فی دعوائہ من لعلہ من ذل بضرہ مولا کا جو اپنے مولا

کی ضرب سے متلذذ نہیں ہوتا، وہ سچا غلام نہیں اپنے دعوائی عبودیت میں صادق نہیں، بعض عارفین

۱۱ جنت تو ان باتوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں اور دوزخ شہوتوں و خواہشوں سے گھری ہوئی ہے،

۱۱ اور جو کوئی انکے چرائے رحمن کی یاد سے، ہم اس پر مقرر کر دیں ایک شیطان پھر وہی رہے اس کا ساتھی
 ۱۱ وہی کرتا ہوں جو میں چاہوں،

یہ لکھا رہتا تھا، اور صبرِ لکھنؤ ثابت ثابت باعدنا مصیبت کے وقت اس پر نظر ڈالتے
 مال سے کہ حق تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو جانتا ہے، دیکھ رہے ہیں، جھوٹے رقص کرتے، اے
 نے اس آیت پر وجد فرمایا تھا، اور اتم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں پر گر گئی تھیں
 کے بعض بزرگ تعزیت مصائب یوں کیا کرتے تھے، اصبر لکھنؤ ثابت اس کے ساتھ

معلم کا سنا دینا بھی مومن کی خاص تسلی کا باعث ہوگا،
 صبر اللہ عبداً ابتلاہ کا جب اللہ بندہ سے محبت کرتا ہے تو اسکو
 صبر اجتباہ کا دانت رضی صیبت میں مبتلا کرتا ہے اگر وہ صبر کرے
 لطفاً تو اپنا پسندیدہ اور راضی رہے تو برگزیدہ

کلی نفسیاتی قانون پر غور کرو، انسان کے لئے مصیبتوں اور آفتوں کا برداشت کرنا
 در آسان اور سہل ہوتا ہے، جب اس کو کسی اچھے بدل کی توقع ہوتی ہے، مثلاً اگر
 سے دور اہل و عیال سے بھوک کسی جگہ تمام دن محنت و مشقت میں گزار رہا ہو
 لئے یہ ایک مصیبت ہے، لیکن میں اس کو مصیبت نہیں سمجھتا، کیونکہ نہینے کے ختم پر
 وضع معقول تنخواہ کی صورت میں مل جاتا ہے، یہ میرے غم کو بھلا دیتا ہے، میرے
 مرہم کا کام دیتا ہے، اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر ان وعدوں اور بشارتوں پر
 کریم میں اس شخص سے کجا رہی ہیں، جو مبتلا مصیبت ہے، اور صبر کر رہا ہے ایسا
 کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں صبر ہی میں رکھی ہیں!

رضی اللہ عنہ کی تحقیق ہے، کہ قرآن میں صبر کا ذکر نوے جگہ آیا ہے! ہم یہاں چند
 کا ذکر کرتے ہیں، جو صابر کے حق میں آئی ہیں، اگر وہ ان کو پیش نظر رکھے، ان پر یقین
 کے حکم پر صبر کرے کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

اذعان کے ساتھ تفکر کرے تو یقیناً اٹھے، کہ بلا اور دوست عطا ست و از عطا مالیدن خطا است!
 صبر سے ہم حق تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ، اور جو حق تعالیٰ کا محبوب
 اس کو کس چیز سے خزن ہو سکتا ہے، اور کس چیز سے خوفنا؟ صابر کو حق تعالیٰ سے معیت نصیب ہوتی ہے
 اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور یہ معیت سو کھی معیت نہیں، جس کے ساتھ حق تعالیٰ ہوں وہ کیسے دلیل
 ہو سکتا ہے، کیسے مقبور ہو سکتا ہے، خلق اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ لَاطَاقَةُ لِّلْمَخْلُوقِ مَعَ قُدْرَةِ الْبَاقِ
 صبر ہی سے امامت و پیشوائی نصیب ہوتی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً یُحَدِّثُونَ بَاحْرَیْنِ الْمَاصِدِ
 خلق کی ہدایت کا منصب سپرد ہوتا ہے، صابر کے لئے اس کا صبر اعداد کے مکر و فریب کے مقابلہ میں ایک
 زبردست سپر ہے، اِنَّ تَصْبِرْ وَادْتَقِرْ لَا یُضِرَّکَ کُیْدُ هُمْ شَیْئًا، بالآخر ان پر غالب ہونا اس
 کے لئے یقینی ہے، فَاَصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ، اس کا اپنے مطلب پر فائز ہونا ضروری ہے، اَدَّی
 کَلِمَةَ رَبِّکَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنی اِسْرَآئِیْلَ بِمَا صَبَرُوا یعنی تیرے پروردگار نے جو وعدہ بنی اسرائیل
 کے ساتھ کیا تھا، یعنی دشمنوں سے نجات اور ملک و حکومت کے عطا کرنے کا وعدہ صبر ہی کی وجہ
 سے ایفا ہوا، اِصَابَ بَرِیْنِ کے لئے غیر محدود و اجر کا وعدہ ہے، اِنِّھَا یُوفِی الصَّابِرُونَ اَجْرَھُمْ غَیْرُ
 حَسَابٍ، سلیمان بن قاسم نے کہا ہے، کہ ہر عمل کا ثواب معلوم ہے، مگر صبر کا اجر بغیر حساب ہونگی جو
 سے نامعلوم و ناقابلِ علم! حق تعالیٰ نے صابروں کے لئے اپنی رحمت، ہدایت اور صلوة و کجایح کو
 میں، اور یہ اکٹھے ان کے سوا کسی اور کو نہیں دیئے و بَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ اِذَا صَابَتْھُمْ مُصِیْبَةٌ
 قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝ اُولَٰئِکَ عَلَیْھِمْ صَلَوةٌ مِّن رَّبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَّ

۱۵ اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۱۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۱۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۱۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۱۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۲۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۳۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۴۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۵۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۶۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۷۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۸۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۱ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۲ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۳ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۴ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۵ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۶ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۷ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۸ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۹۹ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ۱۰۰ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے

هُمُ الْمُصْطَدُّونَ ۝

گرد و گردِ گریز پا، سریع الزوال، فانی در دوا صبر کے ساتھ برداشت کر لیا جائے (اور اسکی
 ممکن بھی نہیں کیونکہ ناقابل برداشت تکلیف کسی کو دی بھی نہیں جاتی) تو دیکھو اسکے معاو
 رہا ہے،؟ کن چیزوں کا وعدہ ہو رہا ہے،؟ اور کن وعدہ کر رہا ہے،؟ کس کی زبانی وعدہ
 ہے،؟ اگر تمھارے قلب میں ایمان کی شمع روشن ہے، اگر وہ غلاط میں نہیں باندھ دیا
 زندہ نہیں ہو گیا ہے، اگر وہ ادراک کی قوت رکھتا ہے، اور ان حقائق کا ادراک کر رہا
 اور اس کے لئے ایک نعمت بے بہا نہیں کیا وہ اس سے متلذذ نہیں ہوگا اس کا مشتاق نہ ہوگا
 ق میں یہ چیخ کی زبان سے نہیں نکلے گی،

زہر غم و دوست جز شکر نیست
 بد کے دہان حبیب جالی

غور کرو اس حدیث کے مفہوم پر:

ہد اللہ عبدہ بالبلایہ

ماہد الوالد الشفیق

نہر بان باپ اپنے بچہ کی خبر گیری کرتا ہو،

حق تعالیٰ اپنے بندے کی بلا کے ذریعہ

خبر گیری کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح کہ

نہر بان باپ اپنے بچہ کی خبر گیری کرتا ہو،

حق تعالیٰ اپنے بندے کی بلا کے ذریعہ

خبر گیری کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح کہ

نہر بان باپ اپنے بچہ کی خبر گیری کرتا ہو،

حق تعالیٰ اپنے بندے کی بلا کے ذریعہ

خبر گیری کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح کہ

صحابہ کرام کے یہی ادراکات تھے، اور انہی کی قوت سے انھوں نے اپنا سارا تن من و تن
 اسلام کی راہ میں قربان کر دیا تھا، رَضِيَ اللہ عَنْہُمْ وَرْضُوا عَنْہُ
 صبر کا ادب یہ ہے کہ زبان کو شکوہ شکایت سے روکا جائے، سوائے حق تعالیٰ کے اپنی مصیبت کا
 کسی سے گلہ نہ کیا جائے، اِنَّمَا اشْكُوْهُنَّی وَحْزَنِیْ اِلٰی اللّٰہِ !

درد و نہمان بہ ز طیبیان مدعی

باشد کہ از خزانه غم و داکنند

غور تو کرو کہ مخلوق سے شکوہ کرنے کے کیا معنی ہیں، یہی نہ کہ ایک رحیم و کریم ذات کا ایک غیر رحیم
 و غیر کریم ہستی سے شکوہ کیا جا رہا ہے، ایسا شخص کہی حق تعالیٰ کی اطاعت کی حلاوت اپنے دل میں
 نہ پائے گا، اس صبر یہ ہے کہ مصیبت کو چھپایا جائے، مَنْ كُنْزُ الْبَرَكَاتِ الْمَصَائِبُ وَمَا صَبَرَ
 مَنْ بَثَّ رَحِيثُ النَّاسِ مُرْفُوعًا لِّیْكُنْ مَصِیْبَتِیْنِ یَا دُرِّیْ حَالَتِیْنِ زَبَانِیْ سَہَا سَہَا لَیْلَیْ
 تو یہ منافی صبر نہیں بشرطیکہ ان سے شکوہ شکایت مقصود نہ ہو، اور محض استراحت منظور ہو، کیونکہ گرا
 سے توجہ در کی طرف سے ہٹ کر اس میں ایک قسم کی کمی محسوس ہوتی ہے، اسی لئے "انین" (نالہ)
 کی دوسری قسم کے متعلق حکم ہے، کہ لَا یُکْرَا وَلَا یَقْدَحُ فِی الصَّبْرِ یعنی صبر کے منافی نہیں، اور پہلی
 قسم کو بروایت امام احمد قاصد صبر قرار دیا گیا ہو،

بلا اور مصیبت کے وقت صبر کے معنی یہ ہیں، کہ توافقی بالقضاء لیا جائے، گو فطری طور پر
 و حزن ہو رہا ہو اور ہوگا کیسے نہیں، یہ تو امتضاے بشریت ہے، انسان کامل، رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم ابراہیم کے انتقال پر فرما رہے تھے، اَنَا بَعْدُ اَبْرٰہِیْمَ حَزُوْنٌ رَّیْیَیْ فَرَاقُیْ

میں تو کوئی ہوں اپنا اضطراب و غم اللہ کے سامنے لے لے گی کا خزانہ مصائب کے چھپانے میں ہی جس نے اپنے
 مصائب کو ظاہر کر دیا، اس نے صبر نہیں کیا،

ہیں محزون کر رکھا ہے (لیکن عقلی صدمہ نہ ہونا چاہئے یعنی اس مصیبت کے واقعہ
بل از وقت خیال نہ کیا جائے، اس کے ساتھ توافقی کیا جائے، زبان پر ہر
سیرین برد، اور دل میں یہ خیال ہو جہاں دار و اند جہاں داشتن، اب حکم کے تحت
استعمال جائز ہو بلکہ ضروری ہے، اور انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ
اختیار کرنے کے خاموش نہیں رہتی لیکن اسباب کے استعمال میں نظر اسباب پر
و اسباب میں اثر پیدا کرتا ہے، علاج کا یہ طریقہ استعمال کیا جائے، اس کے
ران کی پابندی کی جائے، تو رفتہ رفتہ رضا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، جو راحت
میں جنت عالیہ ہے،

نعت کا چوتھا طریقہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے،

زندگی میں غم بھی ہے اور خوشی بھی، رنج بھی ہے اور راحت بھی، ظلمت بھی ہے
لمیہ نے اپنی کوری عقل سے دنیا کے مبدی کو مقرر قرار دیا، اور بالآخر شیطنت
(PAND) کے نظریہ کے حامی بن گئے، ان کے تجربہ میں یہ دنیا بدترین دنیا ثابت
و حزن کے کوئی شے انھیں حقیقی نظر نہ آئی، اس کے برخلاف رجائیدہ نے اس
قرار دیا، غم و الم ان کی رائے میں محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لئے ہیں، تضاد سے
میں استاد پیدا کرتے ہیں حقیقی نہیں اعتباری ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس
ہے، اور خوشی بھی حقیقی، ان میں سے کسی ایک کو القباس قرار دینا خود کو دھوکے
حقیقت سے چشم پوشی کرنا ہے، اسکی تصدیق ہر شخص اپنے تجربہ سے ہر روز کر رہا
ہے نہ نعمت کو، ہر دور سے گزر رہا ہے، خوشی کے احساس کا انکار کر سکتا
کے ادراک کا، بلا نعمت کا پایا جانا ان کا محسوس ہوتا ہے، اور میں

بارگاہ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ موجود ہونا دراصل محسوس ہونا ہی ہے، (Dodo
perception to be is to be perceived) بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اسماء جلالی بھی ہیں
اور جمالی بھی اور یہ ہر وقت مصروف عمل ہیں ایک لمحہ کے لئے معطل اور بے کار نہیں، خیر و شر، رنج و
راحت، لذت و الم نعمت و بلا انہی کی تجلیات کا نتیجہ ہیں، اور حقیقی ہیں،

انسان کی یہ فطرت ہو کہ وہ بلا سے نجات چاہتا ہے، اور نعمت میں اضافہ، بصیرت بھڑک
نے دونوں کے لئے قلبی طریقے بتلائے ہیں، بلاؤں میں صبر اور نعمتوں میں شکر، قلب انسانی میں ایک
عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، اس کو ایک طرف تو مالہ، فریاد، ماتم سینہ کو بی، یاس و
تموٹ سے نجات دیتے ہیں، اور دوسری طرف کبر و عجب، فخر و غرور، تجتر سے چھڑاتے ہیں، ان
سبلی و مضر جذبات سے نجات پا کر وہ قوت اہم اور عمل کا مخزن بن جاتا ہے، اور اس کیلئے
کائنات کی تسخیر آسان ہو جاتی ہے، اسکی توانائیان را لگان نہیں جاتیں، صحیح جانب لگ جاتی ہیں
اور ایک نقطہ پر مرکوز ہو کر حیرت انگیز نتائج پیدا کرتی ہیں، مصیبت میں صرف اتنی احتیاط ضروری
ہے کہ ارادہ بالکل شکستہ نہ ہو جائے، ہمت بالکل ٹوٹ نہ جائے، بلا کا بہادری سے مقابلہ کیا جا
حواس بجا ہوں یہی چیز صبر سے حاصل ہوتی ہے، اور نعمت میں خطرہ اس بات کا لگا رہتا ہے کہ
وہ حق تعالیٰ کو بھول نہ جائے، جو تمام حسنات و محامد کا منبع ہیں، اور اس طرح اس منبع سے دور
نہ ہو جائے، اور ظلمتوں میں گرفتار نہ ہو جائے، شکر سے یہ خطرہ رفع ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر کی
حقیقت یہ ہے کہ نعمت کو حق تعالیٰ کی جانب سے دیکھا جائے، اپنی ذات یا خلق کی طرف اسکی
نسبت نہ کی جائے، کیونکہ دراصل حق تعالیٰ ہی "ضار" ہیں، اور نافع، نفع و ضرر انہی کے دست قدرت میں
۱۔ تصویریت کا بانی اٹھارہویں صدی مسیحی کا ایک نہایت فریب اور تیز فہم فلسفی (۱۶۸۵ء تا ۱۷۵۳ء) مادہ کے
وجود ہی سے انکار کیا، کائنات غیر مادی ردھانی تھو ہے اور محض نفوس یا ارواح کی جماعت پر مشتمل ہو

کی نگاہ کو یہ نظر آتا ہے، کہ نعمت خلق ہی کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے، لیکن چشم بصیرت جاتی
فی بئزۃ اسباب و آلات نعمت ہیں، قاسم، بحری و فاعل و مسبب حق تعالیٰ ہی ہیں، وَمَا
مَعَهُ فَنِّ اللَّهِ! جب انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو
تو ن میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ان کا قطعی وعدہ ہے کسی استثناء کی گنجائش نہیں، لَنْ شُكْرُ
عَبْدٍ اُجَابَتْ دُعَا رِزْقٍ وَغْنًا، تو بہ و مغفرت کا انحصار اپنی مرضی پر رکھا ہی، لیکن شکر کے عوض
کا حصول بلا تکلف ہے، اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ نَزَلَتْ
فِي شُكْرِهِا "جس کسی پر نعمت کا نزول ہوا، اسکو چاہئے، کہ شکر ادا کرے"

سید مرسلان و مرسل راز داد فرمان بیکر نعمت و ناز
گل نعمت برائے ہر کس گشت شکر آن روز و شب بباید گشت
طیلم الشان صداقت کو جس پر نعمتوں کا بقا منحصر ہے انصم العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے

بانی طریقہ سے ادا فرمایا ہے،
نعمت ایک وحشی جانور ہے، شکر کی زنجیر
سے اسکو باندھ رکھو،

خاتم ملک و جی و خاتم دین شکر فرمود بر خیف و سہم،
باز نعمت چوبہست وحشی را صید از قید شکر کن اورا،
چون گذاری تو شکر، نیز و در شوی ناسپاس بگریز و

ت کا یہ ایک مسئلہ قانون ہے، کہ انسان کو جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا
و بعد یہ نعمت اپنی مانوسیت کی وجہ سے اپنی قدر و قیمت کھودیتی ہے، اب اس میں کوئی
دوبارہ تو یقیناً ہم (نعمتوں میں) اضافہ کرتے ہیں،

نذرت باقی نہیں رہتی، اس کے وجود سے اس کو کوئی خاص فرق نہ پڑے زندگی میں محسوس نہیں ہوتا، اور
باوجود ناز و نعم میں گھر ہو نیکی و ضیق محسوس کرتا ہے، لیکن اگر یہ مفقود ہو جائے، یا ہاتھ سے چھین لیجائے
تو اب اسکو اسکی قدر ہوتی ہے، قدر نعمت بعد زوال اسی صداقت کا اظہار ہے، علاوہ ازیں احسا
نعمت کا مفقود ہونا گویا نعمت ہی کا مفقود ہونا ہے، اگر نعمت سے مجھے خوشی نہ ہو، کوفت ہو، تعب ہو
تو یہ میرے لئے نعمت نہیں زحمت ہے، ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ از دیاد
نعمت میں شکر کا کتنا دخل ہے، نعمت کے شعور سے نعمت کا بقا ہے، شعور کا فقدان نعمت کا فقدان ہے
اسی لئے احساس نعمت کو زندہ رکھنا چاہئے، اور یہی چیز شکر سے حاصل ہوتی ہے، حضرت حسن
بصری شکر کو جالب "حافظا" کہتے تھے، کیونکہ وہ موجودہ نعمتوں کی "حافظا" اور مفقود نعمتوں کی "جالب"
ہے، شکر سے نعمت سلب و نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور چونکہ شعور میں نعمتوں کے ادراک
کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرنے لگتا ہے، جو اس کے
قبل نظر سے پوشیدہ تھیں اسلئے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ شکر سے نعمتوں میں قطعی اضافہ ہوتا ہے الشا
يَسْتَحِقُّ الْمَزِيدَ (شاکر زیادتی کا مستحق ہے)، ایک نفسیاتی صداقت ہے، اسی لئے ہمارے
"اسوہ حسنہ" کو جب بھی کوئی امر خوشی کا پیش آتا، تو شکر الہی کی ادائیگی کے لئے سجدہ میں گر جائے

(رواد احمد)

انسان کی کچھ عجیب فطرت ہے نعمتوں کو بہت جلد بھول جاتا ہے، اور مصیبتوں کا ہمیشہ
شکوہ کرتا رہتا ہے، کسی عرب شاعر نے اس پر خوب تنبیہ کی ہے،

يَا أَيُّهَا الظَّالِمُ فِي فِعْلِكَ وَالظَّالِمُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ ظَلَمَ

اے اپنے نسل میں ظلم کے ردار کہنے والے تجھے معلوم ہے کہ ظلم ظالم پر لوٹ کر آتا ہے، کب تک اور کتنا
تو مصیبتوں کا شکوہ کرتا رہے گا، اور نعمتوں کو بھلا جائے گا؟

تَشْكُرُوا الْمَصِيبَاتِ وَتَنْسِي النِّعَمَ

الِ مَتَى وَحَتَّى مَتَى

اپنی اپنی نعمتوں کو دہرا نا چاہئے جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، پہلے نعمتِ نفع
نعمتِ دفع کو، دونوں بشمار ہیں، نعمتِ نفع میں آدمی اپنے صحیح و سالم قد و قامت پر نظر کر
بت پر غور کرے، ان لذتوں کا خیال کرے جو کھانے پینے اور جنسی خواہشوں کی تکمیل میں
ہیں، نعمتِ دفع کے سلسلہ میں یہ دیکھے کہ وہ اپنا بچ نہیں ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہا
نہی لغتوں کے شر سے مامون ہے، صاحبِ ایمان پھر نعمت کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھ
سکو نعمتِ توفیق بھی حاصل ہے، اور نعمتِ عصمت بھی، نعمتِ توفیق یہ کہ اس کو ایمان
و استقامت حاصل ہے نعمتِ عصمت یہ کہ وہ کفر و شرک، نفاق و ارتداد، بدعت و فسق
محفوظ رکھا گیا ہے، اگر ان نعمتوں کی وہ تفصیلات میں جائے، ان کی جزا پر نظر کرے
و استعداد پر غور کرے، یہ دیکھے کہ اس کو ان نعمتوں کا کیا حق ہے، تو بے اختیار

بے لطف تو من قرار نہ تو انم کرو احسان تو شمار نہ تو انم کرو
نہ برتن من زبان شو دہر تو یک شکر تو از ہزار نہ تو انم کرو

(ابوسعید ہنس)

ہے، اِنْ تَدْرُ الْوَالْعَمَّةَ اللَّهُ لَا تَحْصُوْهُ ا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو گن نہ سکو
اور احسان کا شکر انسان کیسے ادا کر سکتا ہے، اسی لئے کہا گیا ہے، کہ شکر
اپنے عجز کا جان لینا ہے، اداے شکر کے ساتھ ہی ایک اور شکر لازم آتا ہے، کیونکہ شکر
حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ توفیق خود ایک بڑی نعمت ہے، جس کا شکر
اس شکر کا شکر و تہجد جبراً الی نہایت اسلئے احسان و منت باری تعالیٰ کا

مشاہدہ خود شکر ہے، ان کی نعمتوں کا اعتراف خود شکر ہے، ان کے حصول کے بعد مرضیاتِ حق پر قائم
رہنے کی دعا خود شکر ہے، ان پر حق تعالیٰ کی ثنا خود شکر ہے !

حق تعالیٰ سے استعانت کے دوسرے طریقے اجمالاً یہ ہیں چاہے گناہوں کے صدور پر توبہ
کریں حق تعالیٰ مغفرت سے ہماری استعانت فرماتے ہیں اِنَّهٗ كَانَ لِلّٰہِ غَفُوْرًا وَّ رَہْمًا کرنے
والے کو معاف کرتے ہیں، کتنا تسکین بخش اور محبت آمیز پیام ہے، اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا تَحْتَ اِہْدٰی مِیْنِیْ مَعٰفٍ کر دیتا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کئے
اور پھر اس راستہ پر چلا، توبہ و ندامت سے گناہ کی سیاہی قلب سے محو ہو جاتی ہے، گناہوں سے
تسرف پیدا ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور تائب حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے
اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ،

ہم نے اوپر تفصیل سے دکھایا ہے، کہ قوت و اثر اصالۃ صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہیں
لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ اسلئے ہماری خوف و درجا کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سے قائم ہو جاتی ہے
اور اس کے قیام کے ساتھ ہی حق تعالیٰ ہمیں مخلوق سے غنی اور بے نیاز کر دیتے ہیں، اور اس غنا کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ ہم اس قائل جذبہ کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں جس نے سگ پرستوں کی زندگی کو
سکون و طمانیت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے یہ خوف کا جذبہ ہے جس نے ان کو سوتے جاتے
ہر وقت پریشان، مضطرب اور حواس باختہ کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں ہر کونہ میں ایک نام
دکھائی دیتا ہے، اور ہر گوشہ میں ایک ورنہ !

اگر ہم اس امر میں حق تعالیٰ سے استعانت چاہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھیں، اور ہم سے راضی رہیں
تو ہمیں چاہئے کہ ہم حق تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ان کے ہر حکم و فعل سے راضی ہو جائیں، فاذا کو و فی
اَذْکُرْکُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اسی لئے حکم فرمایا کہ اذْکُرْ اللّٰہَ ذِکْرًا کَثِیْرًا، اور ہمارے

نے کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ وہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ درضوا عنہ

انکہ رضا سے حق بجان ہی جویند در را رضا سے ادب سرنی پویند

ہر یک ہم آن کند کہ حق فرما حق نیز ہمان کند کہ ایشان گویند

وہ کہ ہم نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب یا دین مشتمل ہے دو اجزاء پر، عبادت و

اللہ کا اللہ محمد رسول اللہ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار سے ہمارے قلوب سے

وہیت و ربوبیت نفا ہو جاتی ہے، اس قلب کی عظمت کا کیا کہنا جس سے غیر اللہ کی

بیت نفا ہو کر اللہ کی ربوبیت و معبودیت ممکن ہو گئی ہے، جس کے اللہ قطعاً اللہ ہیں یعنی

س کے معبود، جس کے مطلوب، جس کے مقصود قطعاً اللہ ہیں، جس کے رب، جس کے مستعان

س قلب میں توحید کا جلوہ ہے، ایمان کا نور ہے، وہ نورانی قلب ہے، حق تعالیٰ

وہ حق تعالیٰ اس کے وکیل ہیں، کفیل ہیں، ولی ہیں، ہوئی ہیں، نصیر ہیں، حفیظ ہیں

میں چند تعریفات یاد رکھو: جیسا کہ تم نے دیکھا ہے، ذات اللہ ہی کو اللہ قرار دینا، یعنی

قرار دینا زبان سے اقرار اور دل سے اسکی تصدیق کرنا، توحید ہے، اس اقرار

ب سے شرک کا خروج ہوتا ہے، اور توحید داخل ہو جاتی ہے، جس ذات پاک نے

نچایا، (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسکی رسالت کے اقرار و تصدیق سے دل سے کفر کا

اور ایمان جلوہ افروز ہوتا ہے، ایمان میں دو چیزیں ہیں، اور توحید میں بھی دو چیزیں

اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الوہیت کی تصدیق

اللہ تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت اور ان کے ماتحت بندہ کی عبادت و استعانت

ہے اس کا زبان سے اقرار اور دل سے انکار یا شک نفاق ہے، اسکی تصدیق

کے بعد انکار ارتداد ہے، یہ مثل شرک کے دین و مذہب کی نفی ہے، نفاوت ہے، اور اسلئے ناقابل

معافی! اور بدعت بھی بُری بلا ہے، یہ دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا ہے، جو دین کی بات نہیں

اسکو دین سمجھنا ہے، غیر شریعت کو شریعت بتلانا، انرا علی اللہ اور ایک گوئے او ماسے نبوت ہے، اب

کو توبہ کم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو مستحق سمجھ رہا ہے، پھر توبہ کیوں کر لگا، اسی لئے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

قبل ایمان کفر و شرک سے توبہ لازم ہے، پھر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول

اللہ کی قلبی تصدیق اور لسانی اقرار جس سے غیر اللہ کی معبودیت اور ربوبیت

نفا ہو کر اللہ کی معبودیت و ربوبیت ممکن ہو جائے، اب نفاق، ارتداد، بدعت، فسق و فجور سے احتراز ایمان

اور عمل صالح پر استقامت، یہ ہو دین یا بندگی، جس کے متعلق عارف روم نے کیا خوب کہا ہے

گر تو خواہی حری و دل زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی

زندگی مقصود بہر بندگی است زندگی بے بندگی شر زندگی است

جز خضوع و بندگی و اضطراب اندرین حضرت نادر و اعتبار

ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی کفر باشد پیش او جز بندگی

ذوق باید تا دہد طاعات بر منز باید تا دہد داند شجر

قل ھذا سبیلی اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَّمِنْ اَتَّبِعْنِیْ سُبْحَانَ اللّٰہِ

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (یوسف ۱۲۶)

ضمیمہ

مندرجہ ذیل نقشہ سے دین کے سارے اجزاء کی تلخیص پیش نظر ہوجاتی ہے۔

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

ذات خلق ذات اللہ

ربوبیت
استغاثت

ربوبیت
استغاثت
معبودیت
عبادت

ذکر رکوع حج اتباع اور وجہ تائب ہی قربانی نذر و غیر توبہ دعا توکل صبر شکر خوف رجا ذکر رضا

ضرورت ترجمین

دینی فارسی، انگریزی سے براہ راست ہشتہ ورفہ سلیس اردو زبان میں ترجمہ کرنے والوں کی ہی جو مناسب اجرت پر علمی ادبی تاریخی، نیز متفرق علوم و فنون کی کتابوں اور رسائل کے کا ترجمہ کر سکیں کسی ایک زبان اور اردو کا جاننا کافی ہو علمی قابلیت نیز تجربہ کے متعلق جواب نام ضروری ہے،

نوٹ: ہر قسم کی اردو فارسی عربی، انگریزی کتابیں، مطبوعات، ہندوستان، ایران، مصر، ترکیہ وغیرہ ہماری معرفت نسبتہ اوزان قیمتوں پر مل سکتی ہیں، شایقین اپنے اسمائے گرامی ا سے مطلع فرمادیں تاکہ جدید فہرستیں وقتاً فوقتاً ارسال کیجا سکیں، پتہ ذیل پر خط و کتابت کریں،

شاب کینی پوسٹ بکس ۳۶ بی بی نبر

ظہور الاسرار نامی اور مظهر کثرہ

از

جناب مولوی امتیاز علی خان صاحب عیشی ناظم کتب خانہ رامپور

خواجہ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی مخزن اسرار شہرہ آفاق کتابوں میں شمار کیجاتی ہے چونکہ اس میں سلوک و معرفت کے رموز و اسرار، الفاظ فارسی کے پردہ میں ظاہر کئے گئے ہیں، اور سادے لفظ اس بارگراں کو برداشت کرنے کا یارا نہیں رکھتے، اسلئے خواجہ صاحب نے تشبیہ و استعارہ سے جا بجا کام لیا ہے،

ہر شخص واقف ہو کہ استعارات و تشبیہات کی خوبی یہ ہے کہ سننے والے کا ذہن اصل مدعا کی طرف کم سے کم وقت میں منتقل ہو جائے، لیکن یہ امر بھی محتاج بیان نہیں کہ اکثر شاعر کی طبعی ذکاوت اور فطری نزاکت تحمل دو چیزوں کے بعید علاقہ کو قریب دکھانے لگتی ہے، اور اس سبب وہ بخیال خود سترح الفہم تشبیہ یا استعارہ استعمال کرتا ہے لیکن عام ذہن اس تک جلد نہیں پہنچ سکتے، بنا بر ناگزیر ہو جاتا ہے، کہ شاعر کا مقصد و مدعا سمجھنے کے لئے غور و خوض اور تلاش و جستجو سے کام لینا اکثر ادبی کتابوں کی شرحین اسی غور و خوض اور تلاش و جستجو کا نتیجہ ہیں،

خواجہ نظامی کی مذکورہ مثنوی کی اکثر تشبیہیں اور استعارے اسی قسم کے ہیں، اس پر مستزاد اس کا موضوع ہے، جو شریں بھی ادا کیا جائے، تو ہر شخص اس کی کہ تک پہنچ جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور چونکہ بہر و لہران کا اظہار حدیث دیگران میں زیادہ بہتر خیال کیا گیا ہے، اسلئے دوسرے

نکاروں کی طرح خواجہ صاحب کے اشارین بھی جا بجا تلخ اور قہہ طلب اشارات ہیں جن کا علم و نا ضروری نہیں، اس بنا پر متعدد اہل علم نے اس کی شرحیں لکھی ہیں،
 ان مروجین سے ایک کتاب ظہور الاسرار نامی، مطبع نشی نو کشور کھنویں طبع بھی ہو چکی ہے
 نظر اس شرح کا جو مطبوعہ نسخہ ہے، وہ مطبع مذکورین دوسری بار جولائی ۱۸۸۵ء مطابق رمضان

ن چھپا تھا،
 اس شرح کے دیباچہ میں مصنف کا نام، ظہور الحسن بھوری بن محمد کلیم اللہ بن عفت اللہ از
 و احسن عریضی حنی ایمنی، ظاہر کیا گیا ہے، کتاب کا نام دیباچہ میں مذکور نہیں لیکن ٹائٹل
 میں اسے ظہور الاسرار کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، نیز یہی نام کتاب کے ہر صفحہ کے
 بن مندرج ہے، اس نام کے پہلے جزو (ظہور) سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کہ کتاب
 تصنیف ہوگی، لیکن سرورق پر کتاب کے نام کے نیچے حسب ذیل عبارت لکھی

ن بیتن از کنز اسرار حضرت خواجہ نظامی گنجویست، دین شرح از استاد

دیرین

ان معجم نے خاتمہ المطبع میں شرح کو ظہور الحسن مذکور کی تالیف قرار دینے کے بعد

منقول عنہ این شرح کہ خیلی کہ نہ زمان بود تا ہم بقاها مخدوش، لیکن تا امکان
 صحت پرداختہ شد، و نیز در دیباچہ منقول عنہ بجائے نام مصنف دو سطر از اب سید
 بود کہ اصل خطا تام منقول عنہ تفادتی بین داشت، چونکہ منقول عنہ مرسلہ ہوئی
 صاحب تخلص بدین رئیس موضع کرن پور، ضلع بجنور، بہان صورت بود، لہذا

بدان حالت گذاشتہ شد کہ حقیقتش بدرک فزادہ و نسخہ دیگر ہم دستیاب نہ گردیدہ کہ
 بقابله اش تحقیق نام مصنف می شد، و بسبب تبدل خط و احتکاک و اثبات عبارت بجائے
 نام مصنف پر وہ اندر سے راز می کشود، اما این قدر بزبان آوردن غیر مصلحت نبود کہ لا
 شرح منقول عنہ از تصنیفات کے از قدامے کا ملین است و بنیالات عالی بالاترین
 مگر باعث خلل بودن مقام نام مصنف احتمالی دارد کہ انظارش قابل انتباہ و لگنی ناظر
 است و بس

دخاتمہ المطبع، ۲۸۶، نسخہ نمبر ۲۱۹، نظم فارسی

اس بیان سے واضح ہوتا ہے، کہ کار پر وازان مطبع کو شرح مذکور کا جو نسخہ مولوی بحسن
 صاحب دستیاب ہوا تھا، اس میں دیباچہ کے اندر مصنف کے نام کی جگہ سابق تحریر کو مٹا کر نئے خط
 سے پُر لکھی تھی، اور اگرچہ طرز عبارت و انداز بیان کے ماسوا و شنائی اور روش کتابت بھی اسی
 طرف اشارہ کر رہے تھے، کہ شرح مذکور ظہور الحسن کے بجائے کسی پرانے استاد کی تصنیف ہے،
 مگر دوسرا نسخہ نہ ملنے کے باعث سے اسکی تصدیق نہ ہو سکی تھی، اسلئے اہل مطبع نے جدید نام باقی
 رکھتے ہوئے اس شبہہ کا اظہار مناسب خیال کیا،

ظہور الاسرار کے اصل مصنف کا نام | خاتمہ نگار کے اس شبہہ کی صداقت حسن اتفاق سے گذشتہ ہفتہ مجھ پر واضح
 ہوئی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی تلاش اور تحقیق کے نتائج اہل علم
 کے روبرو پیش کر دوں تاکہ توار کی ایک عظیم الشان مثال گوشہ لگائی میں پڑی رہنے سے
 بچ سکے، اور ارباب ذوق ظہور الحسن مذکور کے حق میں جو کبھی کے مرحوم ہو چکے ہیں، دعاے
 مغفرت فرمائیں،

کتاب خانہ ریاست رامپور میں مخزن اسرار نظامی کی شرح کے ۲ قلمی نسخے محفوظ ہیں

سے ایک نسخہ کسی نامعلوم مصنف کی تالیف ہے، بقیہ دو نسخے ایک ہی شرح کے ہیں لیکن مصنف کا نام دونوں میں مختلف ہے، میں نے یہ طے کرنے کے سلسلہ میں کہ ان دونوں نسخوں کا نام درست ہے، یہ خیال کیا کہ مطبوعہ شرح کو دیکھوں تاکہ اس شارح نے اپنے شارح کی عبارت کا کوئی ٹکڑا اس کا نام لیکر نقل کیا ہو، تو کسی ایک کتاب کے بیان کے جب میں نے مطبوعہ نسخہ کی عبارت کو پڑھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ نسخہ میں بعینہ یہی عبارت پڑھ رہا تھا، اس خیال کے پیدا ہوتے ہی میں نے قلمی نسخہ کا مقابلہ کیا، تو ظاہر ہو گیا، کہ حسب ذیل اختلاف سے قطع نظر کر لیا جائے تو مطبوعہ دونوں ایک ہی کتاب کے دو نسخے ہیں،

۱۔ اختلاف حسب ذیل ہے :-

مطبوعہ نسخہ میں حمد و نعت کے بعد تحریر ہے :-

ما بعد جنین گوید ریزہ چین قائم علماے دہر جرمہ نوش ساغر فضلاے عصر احقر
ظہور احسن بھوری بن محمد کلیم اللہ بن عظمت اللہ از اولاد سید ابوالحسن عوفی
یعنی غفر اللہ لہما والیہ (کذا) چون دیدم کہ رغبت بپیشری فضلاے عصر و ابنا
نسخہ (ص ۲)

بابت قلمی نسخہ میں اس طرح ہے :-

ما بعد جنین گوید ریزہ چین خوان علما، دہر و جرمہ نوش ساغر فضلا، عصر
عباد اللہ القوی، محمد بن قوام الدین بن رستم بن احمد بن محمود بدر خزائنہ
حروف بکری غفر اللہ لہما والیہ و احسن الیہما والیہ، کہ چون دیدم رغبت بپیشری

۱۔ دہرائی (ورق الف)

مصنف کے نام کے اختلاف کے علاوہ کتاب میں جا بجا بہت معمولی لفظی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً مطبوعہ نسخہ میں مندرج ہے :-

چنانکہ خواص لای نظم و نشر افضل العصر مولانا معین الدین ہانسی کہ درین علم و فضل بے نظیر
دور معانی بیان بے بدیل بود، در بدائع الحکایات گفتہ (ص ۱)
قلمی میں یہ عبارت اس طرح ہے :-

”چنانکہ خواص لای نظم و نشر افضل العصر مولانا معین الدین ہانسی کہ در عصر بزم و فضل
بے نظیر دور معانی و بیان بے بدیل بود، در بدائع الحکایات گفتہ“ (ورق اب)

لیکن ہر صاحب عقل جانتا ہے، کہ اختلاف لفظی کا منشاء کاتبوں کی بے توجہی یا سہوئیہاں ہوتا ہے، اور شاید ہی کسی کتاب کا کوئی قلمی نسخہ ایسا دستیاب ہو سکے جو اسی کتاب کے دوسرے قلمی نسخہ سے لفظ بہ لفظ مطابق ہو، اسلئے یہ قابلِ ملاحظہ قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ پہلا اختلاف اہم ہے، لیکن اسکی حقیقت صرف اس امر کے بیان کر دینے سے ظاہر ہو جاتی ہے، کہ ہمارا ایک قلمی نسخہ (نمبر ۱۰ فن پند و نصائح فارسی) نسخہ کا نسخہ ہے، اور اس میں مصنف کا نام محمد بن قوام الدین ایلچی تحریر ہے، دوسرا نسخہ (نمبر ۵ فن مذکور) بلا تارخ ہے لیکن کاغذ و شنائی اور خط کے انداز سے پتہ چلتا ہے، کہ نمبر ۵ سے پرانا ہے، اس میں بھی کم از کم ظہور احسن نام نہیں ملتا، لہذا یہ کہا جاسکتا ہے، کہ کسی ظہور احسن نے اصل مصنف کا نام حک کر کے اسکی جگہ اپنا نام لکھ کر کتاب کو اپنانے کی ناکام کوشش کی ہے، ورنہ فی الحقیقت یہ شرح بلخی کی تصنیف ہے، اور اسی کے نام سے اس کا حوالہ مخزن اسرار کی دوسری نامعلوم المصنف کی شرح میں دیا گیا ہے، مثلاً مولانا نظامی نعت مہتر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں :-

نسخہ اول کہ الف نقش بست بر در مجوبہ احمد نشست،

محمد بنی جس کی شرح ظہور الاسرار کے نام سے طبع ہوئی ہے، اور اس وقت زیر بحث ہے،
دل کی شرح کرتا ہے :

تختہ روح محفوظہ گوید "اول کہ الف نقش بست" یعنی اول چیزے کہ قلم پر لوح محفوظ
نقش الف بود (نسخہ قلمی نمبر ۲۰ ورق ۲۲ الف)

ظہور الاسرار میں بھی بعینہ یہی عبارت درج ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ اس میں
نقش بست کی جگہ "اول نقش بست" ہے، (نسخہ مطبوعہ ص ۳۵)
معلوم المصنف کی شرح مخزن اسرار (نسخہ قلمی نمبر ۶۱ فن پند و نصائح فارسی) میں یہ
تشریح منسوب ہے، اس شرح کے الفاظ یہ ہیں :

پندرہ شرح محمد بنی آوردہ کہ تختہ اول لوح محفوظہ گوید یعنی اول قلم کہ بر لوح محفوظہ
نقش الف بود (شرح مذکور ورق ۹ ب)

اسے صاف ظاہر ہے کہ یہ عبارت شرح محمد بنی کی ہے، علاوہ ازیں مناجات دوم
کی شرح میں کہ

پندیری کہ زباغ توایم قری طوق سگ داغ توایم
نامعلوم المصنف میں مندرج ہے،

شرح محمد بنی درین مقام آوردہ کہ خواجہ احمد مشوق سالہا در ریاضت مشغول بود،
ت آوازی شنید کہ تو سگ در گاہ مائی سرور شد، بر ماور رفت و گفت، مبارکباد
پندین سال مرا سگ در گاہ خطاب شد، گفت، محمد شہ! اما مشغولی زیادہ کن کہ
ان مالی تر شود، پچنان کرتا آوازے شنید کہ مشوق در گاہ مائی، بجز دانکہ از
بیرون آید اور احمد مشوق میخواند (شرح مذکور - ورق ۱۱۵ الف)

یہی عبارت باختلاف یسیر ہمارے نسخہ شرح محمد بنی میں (ورق ۱۲۱ الف) موجود ہے، اور
بعینہ ظہور الاسرار (ص ۳۴) میں پائی جاتی ہے، یہ اس بات کی دوسری روشن دلیل ہے، کہ اصل
میں شرح محمد بنی کی تصنیف ہے،

شرح نامعلوم المصنف میں اور مقامات پر بھی محمد بنی کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن طوالت کے
خوف سے میں نقل نہیں کرنا چاہتا، حاصل کلام یہ ہے کہ جو شرح ظہور الاسرار کے نام سے شائع
ہوئی ہے، اسکی عبارتیں دوسرے مصنف کی شرح میں شرح محمد بنی کے نام سے نقل کی گئی
ہیں، جو ہمارے نسخہ نمبر ۶۰ کے دیباچہ کی رو سے بھی محمد بنی ہی کی طرف منسوب ہے،
شرح محمد بنی کا سال تالیف اب یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے، کہ شرح محمد بنی کس سنہ میں لکھی گئی
اسپرنگر نے کتاب خانہ ہائے شاہ اودھ کی فہرست (ج ۱ ص ۵۲۱ و ۵۲۲) میں لکھا ہے، کہ زیر نظر
نسخہ کے آخرین حسب ذیل بیت تاریخی درج ہے، جس سے سنہ ۱۰۹۱ھ نکلتا ہے،

بفکر اندر شدم از بہر تارخ دلم گفتا ز ہے شرح گلستان

ڈاکٹر ریونے (فہرست کتب فارسی محفوظہ در برٹش میوزیم، ج ۲ ص ۵۳ ب) محمد بنی کی شرح
کے ایک نسخہ کی کیفیت لکھتے ہوئے اسپرنگر کے مذکورہ بالا بیان کا حوالہ دیا ہے، مگر اس کے ساتھ
ہی یہ بھی لکھا ہے، کہ ہمارے نسخہ کے سرورق پر ایک نوٹ ہے جس میں کسی نے کتاب کی خرید کی تاریخ
ثبت کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ کتاب سنہ ۱۰۸۹ھ میں خرید ہوئی تھی، اس لئے میرا خیال
یہ ہے، کہ ہمارا نسخہ محمد بنی کی شرح کا پہلا نسخہ (Recension) ہے، یہی وہ مقصد یہ ہے کہ اسپرنگر
کے نسخہ کی تاریخ ہے، تو صحیح، لیکن وہ اس شرح کی پہلی ترتیب کی تاریخ ظاہر نہیں کرتی، بلکہ
معلوم یہ ہوتا ہے، کہ محمد بنی نے اسے سنہ ۱۰۹۱ھ سے قبل تالیف کیا تھا، بعد ازاں اس پر نظر ثانی سنہ
۱۰۹۱ھ کی اسی نے برٹش میوزیم کے نسخہ کو ابتدائی نسخہ قرار دینا چاہئے،

مٹا دیئے (فہرست کتب فارسی، انڈیا آفس نمبر ۹۹) نے بھی اسپرنگر اور دیو کے نسخوں
طے کیا ہے کہ اول الذکر کا مخطوط نسخہ ثانی کی تاریخ تالیف ظاہر کرتا ہے، اور ثانی الذکر
یہ ہے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہے، کہ شرح مذکور کی پہلی ترتیب ۱۰۹۰ھ سے قبل عمل میں آئی تھی
آئی و وفات نے (فہرست کتابخانہ ایشیائک سوسائٹی بنگال - ۴۹، مطبوعہ ۱۹۲۲ء)
تاریخ تالیف تسلیم کر کے، دوسری فہرستوں کے حوالہ پر اکتفا کیا ہے،

حیرت ہے کہ ڈاکٹر اسپرنگر جیسے خوردہ بین نقاد نے مذکورہ بالا الفاظ تاریخ، رتبے
کو شرح مخزن اسرار کی تاریخ تالیف کیونکر قرار دیا، اور اس سے زیادہ تعجب
یہ ہے کہ اس خوش اعتقادی پر کہ ان دونوں نے اسپرنگر کے بیان کو کس طرح
من سے کسی کی سمجھ میں نہ آیا، کہ یہ تو کسی شرح گلستان سعدی کی تالیف کی تاریخ
نے صحیح کہا ہے :

خشت اول چون تہہ محارکج تاثریامی رود دیوار کج،

اس نگر کے متبعین اس کے قول کو نہ مانتے، تو انھیں برٹش میوزیم کے نسخہ کی تاریخ
میں کسی تاویل کی ضرورت نہ پڑتی، کاش یہ محقق یورپ جن کا قلم اسلامیات
سربازان کا کام کرتا ہے، شرح کے اوراق میں تاریخ تلاش کرتے، اور دیکھتے، کہ
بھی اپنے زمانہ کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں، اگر وہ ایسا کرتے تو پیغم عظمیٰ میں

نی کے مطالعہ کرنے سے اسکی تالیف کا زمانہ ہی نہیں، بلکہ سال بھی معلوم ہو جاتا ہے
رح میں مبنی نے جایا اپنے معاصرین کا تذکرہ ایسے لفظوں میں کیا ہے جن سے اسکی
تصنیف
ہوتی ہے، نیز ایک جگہ سلطانی سنہ میں اور دوسری جگہ ہجری سنہ کے ذریعہ سال

بھی ظاہر کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں، کہ اس کے عصر سے متعلق بیانات کا جائزہ لیں،
(۱) شرح کے دیباچہ میں مبنی نے خواجہ نظامی کے کلام کے اشکال اور حسن قبول پر مولانا مغیث الدین
ہانسوی کی کتاب، بدائع الحکایات کے مندرجہ ذیل اشعار سے استدلال کیا ہے، وہ لکھتا ہے :-
چنانچہ خواص لائی نظم و نثر، افضل العصر مولانا مغیث الدین ہانسوی (ہانسہ) کہ درین عصر
بعلم و فضل بے نظیر و در معانی و بیان بے بدل بودہ، در بدائع الحکایات گفتہ :

بہر دست ناسندہ تنو سی	از انہماست این نکتہ معنوی
کہ کس گام در رتبہ سیرا و	نزد، فی نظامی و فی غیرا و
نظامی کہ استادین شیوہ	دلش طوبی فضل را میوہ بود
بہ بیار گفتن مگر جہداشت	کہ آمیزش موم باشندداشت
سخن را تصفح بغایت نکرد	بسجیدہ گفتن کفایت نہ کرد
ولی چون منطق قبولیش بود	بہ خار ہائش رطب می نمود
خدا کردہ بودش قبولی عطا	کہ از زیر آن بر نیاید خطا
خدا پر وہ پوش است در ہرلی	نمود آنچه بودش خطا مشکلی
ولی بعض ابیات یا نیمہ	کہ عقل است در وی سر اسمیہ
آذان ہاست، حقا کہ آب حیات	شود زندہ زوگر پذیر و مہات
اگر حجم دفتر نبود سی مراد	سخن را ہمو دادہ بود است داد

(ص ۳) شرح مطبوعہ

۱۵ اس عبارت کی تفہیم میں مطبوعہ اور قلمی نسخے دونوں سے کام لیا ہے، یہاں اس امر کا اظہار مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ مطبوعہ میں شاعر کا نام مولانا معین الدین ہانسوی اور کتاب کا نام بدائع الحکایات درج ہے، اور پانچ
شعریں بجائے تصنیف کے بغض لکھا گیا ہے،

(۲) مخزن اسرار کے شعرا:

مرکب این باوید دین است و بس
چارہ ایں کار ہمین است و بس
کی شرح میں ملنی لکھا ہے :

”وعزیز می از خدمت شیخ الاسلام دکن الکتی والدین ابوالفتح قدس اللہ سرہ العزیز علیہ السلام
وارد کہ الخ“ (ص ۳۳۳ نسخہ نمبر ۶ و ۴۰ نسخہ نمبر ۵۵ و ص ۳۳۳ نسخہ مطبوعہ)

میری رائے میں یہ شیخ رکن الدین ابو الفتح ملتانی نہیں ہیں، جنھوں نے ۷۲۵ھ میں انتقال فرمایا ہے، بلکہ خواجہ نظام الدین اولیا کے مرید شیخ رکن الدین جعفر ہیں، تذکروں میں انکی کنیت مذکور نہیں، اسلئے بعض بزرگوں کو رکن الدین ملتانی مکنی بانی الفتح کا لگن ہوگا، بہر حال شارح ان کا قول اپنے کسی دوست یا عزیز کی زبانی روایت کرتا ہے جس سے

یہ خیال کرنا بیجا نہیں کہ خود شارح ابوالفتح کے عہد سے قریب، اور عادتاً ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ جو شخص کسی صدی کی ابتداء میں فوت ہو چکا ہو، اس کے شاگرد دوسری آنے والی صدی میں ہونے اسلئے یہ نتیجہ بعد از قیاس نہیں کہ شارح آٹھویں صدی میں موجود تھا،

۵۶۹

ان کے ماسوا شرح میں ضیاء الدین نجاشی (متوفی ۱۵۱۷ء) مولانا حمید الدین قلندر دمتونی (متوفی ۱۶۹۷ء) ملک احمد بن امیر خسرو اور مولانا خواجگی (متوفی ۱۷۱۹ء) کا بھی ذکر ہے، اور چونکہ کتاب میں کسی ایسے شخص کا حوالہ نہیں ہے، جو آٹھویں صدی میں موجود نہ ہو، اس لئے ہمارے اس خیال کو مزید تقویت بہم پہنچتی ہے، کہ بلخی آٹھویں صدی کا عالم ہے،

تذکرہ معاصرین کے بعد ایسے بیانات کا جائزہ لینا چاہئے، جن میں سنن کا ذکر آیا ہے،
ن کے شعر:

ملک سلیمان مطلب، کان کجا است ملک همان است سلیمان کجا است

مولانا معین الدین ہانسی یا معین الدین ہانسی، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی (متوفی ۷۷۵ھ)
عاصرین، یہ بہت تیز طبع شاعر تھے، ایک روز شیخ نصیر الدین چراغ دہلی پر قوال سے یہ شعر
کر دجہ طاری ہو گیا :

جواباً بر عاشقان گفتی نخواہم کرد ہم کردی
قلم بر بیدلان گفتی نخواہم راند ہم راندی

منیث نے یہ قصہ سن کر ایک رسالہ لکھا جس میں اس شعر کے مطلب سے بحث تھی، اور شیخ
رض کا تھا کہ انھوں نے کیوں اس لغو شعر پر سر دھنا،

اخبار الاخیار (ص ۳۹ مطبع احمدی دہلی ۱۳۲۷ھ) میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور
 الاصفیاء (۳۴۳) میں مفتی غلام سرور لاہوری نے اس واقعہ کو تفصیل لکھا ہے،
 تذکرہ مصنفین دہلی (ص ۱۸) میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بالفاظِ ذیل معیشت کا

و در همان جزو زمان (عهد فیروز شاہ تغلق مراد ہے) مفیث ہنسوی نیز شخصے بود کہ بعالم
نظیت نسبتی داشت، در بیان صنائع و بدائع رسالہ دارد، اما مشہور نیست، و ذکر ازین مر

نیز در ذکر شیخ نصیر الدین محمود رفته است۔

مولانا حکیم عبدالحی صاحب مرحوم نے ترجمۂ انخراط (ص ۱۶۹) میں مغیث کو فیروز شاہ خلجی (۷۹۵ھ) کا معاصر قرار دیا ہے، یہ سہو ہے، اسلئے کہ انھوں نے اپنے بیان کی سند میں دہلوی کے مذکورہ بالا رسالہ کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں مغیث کا تذکرہ مہر گڑھ کے ہے، جو بالاتفاق فیروز شاہ تغلق کے دربار کا شاعر ہے،

بہر حال مثنیٰ اس کو افضل العصر کا خطاب دیتا ہے، اور دینِ عصر کے نظیر بتاتا ہے جس سے
لنا درست ہے کہ مثنیٰ کا زمانہ آٹھویں صدی ہجری ہے۔

لنا درست ہے کہ غنی کا زمانہ آٹھویں صدی ہجری ہے۔

علیت اور انسانی آزادی

الف۔ ۱۹ ویں صدی کا ڈرونا خواب

از پروفیسر معتقد ولی الرحمن صاحب موم

مرحوم معارف کے پرانے مضمون نگار تھے، اپنی وفات سے چند دن پیشتر انھوں نے مضمون اشاعت کے لئے بھیجا تھا، لیکن ابھی اس کی نوبت نہ آئی تھی، کہ گذشتہ مارچ میں خود مرحوم کی کتاب زندگی کا ورق آخر ہو گیا، اس لئے حسرت و افسوس کے ساتھ معارف کے صفحات میں آج مرحوم کی یہ آخری قلمی یادگار پیش کی جاتی ہے۔ ”م“

ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ آج کل کے ماہرین طبیعیات جبر و اختیار و قدر کی پرانی بحث پر نوسرے سے غور کر رہے ہیں۔ اس بحث میں، بقول ایڈنگٹن اب تک تو معلوم ہوتا تھا کہ طبیعیات بہت شد و مد کے ساتھ تقدیر کی طرف دار ہے، لیکن اب خود اسی کی رائے میں طبیعیات ”شد و مد کے ساتھ“ نہیں تو کم از کم فیصلہ کن طور پر اختیار (ارادے کی آزادی) کی حامی ہے۔ وہ کہتا ہے: سائنس کے نقطہ نظر سے ایک نئی صورت حال پیدا ہوئی ہے۔ نظریہ قدر کی وجہ سے طبیعیات اب کسی جبری قانون کے نظام کی پابند نہیں رہی۔ عوام پر اس قسم کے بیانات کے دور رس اثرات کی دل چسپ مثال اس ریویو میں ملتی ہے جو سنرڈگس ڈیل کی کتاب، سوانح اے۔ جے، بالفور، ہرٹس لٹریچر پیمنٹ، بابت ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا۔ سیاسی میدان میں بالفور کی کمون فریجی پر بحث کرتے ہوئے ریویو کر نیو الاسوال کرتا ہے:

MRS. DUGSDALE QUANTUM THEORY

ماہرین علم السلام تا این وقت دو ہزار و دوست و ہفتاد و یک سال گزشتہ

ورق ۱۲۳ اب۔ ”نسخہ قلمی نمبر ۱۰۲۲ و ۱۱۲۲ الف نسخہ نمبر ۱۵۹“

بجہ ذیل کی شرح میں سنہ ہجری لکھا ہے:

این ملک یساری نمود، در رہ این خاک غباری نمود

ین وقت کہ از جہت پناہ بر صلی اللہ علیہ وسلم ہفصد و نور پنج سال است از

(نمبر ۵۹ ورق ۴۰ اب ۶۰ ص ۵۴ اب و ص ۸۵ نسخہ مطبوعہ)

سنہ سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، کہ شرح مخزن اسرار یعنی ۹۵ء یا اسکے

ایک ستم ظریفی طور احسن صاحب کی ملاحظہ فرمائیے، سابق اقتباس میں بھی نے سلیمان

لی جو مدت ظاہر کی تھی، اس میں آپ نے تغیر فرمایا ہے، اور لکھتے ہیں:-

تا و سیماں علیہ السلام تا این وقت یک ہزار و دوست و ہفتاد و پنج سال

سنہ است (ص ۱۴۹)

چنانچہ جیسے تھا کہ اگر سلیمان سنہ کو وہ جون کا تون چھوڑ دیں گے، تب بھی اتنا

ہے کہ اسکی غلطی کو پکڑے، انھیں تو دوسری عبارت کا ۹۵ء بدلنا تھا، مگر

بن نہ پڑا، چنانچہ مطبوعہ نسخہ میں یہ مقام ان کی غمازی کے لئے علیٰ حالہ باقی ہے

تو تحقیق یہ دوپ کے بیانات کی غلطی ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ ثابت

۱۳۵۵ء میں نہیں، بلکہ اس سے صدیوں پہلے ۹۵ء میں تالیف ہوئی تھی

(باقی)

ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی اس طرح مسلسل نہ ہو، ایک ہی وقت میں وضع بھی ہو، اور محترم بھی؟ اسکے خیال میں اس کی توجہ اس افتراض سے کی جاسکتی ہے اپنے آپ کو بالفور کے مطابق بنالیا، اور یہ کہ زمانہ آخر کار اس ترقی کرنے والے ذہن کے جو اٹنا عرصہ اس کے آگے رہا۔ جمہور کی نگاہوں میں بالفور کی وقت کی اس تبدیلی کی جو توجہ ان کی گئی ہے، اس کی صحت یا غلطی سے ہمیں سروکار نہیں، ہماری موجودہ بحث کے لئے اس پر بات یہ ہے کہ یو یو کرنے والے نے اپنے نظریہ کی تائید میں سائنس کی موجودہ ترقی ہے۔ اس نے نہایت متانت سے دعویٰ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جدید زمانہ کی سائنس کی کچھ تائید ہوتی ہے۔ اب اس کے سامنے فطرت میں احتمال کی شہادت ہے۔ جس میں علت معلول کے تشفی بخش قوانین جاری نہیں رہے، لہذا اب اس کے نزدیک ہے کہ ہم کرتے ہیں، اس سے یہ اشیاء متاثر ہوتی ہیں، ہمارا فکر جس قدر معین ہوتا جاتا ہے سچا ہوتا جاتی ہیں۔ اگر یہ خیال صحیح ہے تو معاصر عقلی دنیا پر ایسے ذہن کے اثرات کی کیا حدود ہیں جو آرتھر بالفور کے ذہن کی طرح، زور دار ہے، جامع الکل ہے ہفتش ہے اور مشکک ہے شبہ نہیں کہ یہ قدری طبیعیات پر مبنی سائنٹیفک فکر کا حیرت انگیز استعمال ہے۔ بعد کے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انسانی افراد کے ایک دوسرے پر عمل کے نظریہ کی سبب بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔

بیس کلام نہیں کہ قانون علت و معلول (یہ انیسویں صدی کا بہت دل پسند جملہ ہے) کا یہ پہلو سنی مزاج ماہرین کی بحثوں میں بہت نمایاں ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ کے ماہرین ہم سے کہا کرتے تھے کہ آزاد مادہ (اختیار) ایک دہوکا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے

ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو مجبور ہی برے ہیں، اور اگر ہم نیک ہیں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں اب آج کل بالعموم فرض کیا جاتا ہے کہ یہ تمام نتیجے قبل از وقت تھے، اور یہ کہ اگر حقیقت کے ماہرین ہم کو آزادی اور اختیار سے محروم ماننے پر مجبور تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مادے کی ساخت سے پوری طرح واقف نہ تھے، اب ہمارے زمانہ میں طبیعیات کے ماہرین چارے دو پر کم بستہ ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی برقیہ آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتا ہے، تو ایک انسان بھی اپنی نقل و حرکت اور اپنا ارادے میں یقیناً آزاد ہے۔ آزاد ارادے کے وجدان کے حقوق کا یہ اعلان کسی نہ کسی طرح اس بات پر مبنی ہے کہ یہ وجدان سے مختلف ایک چیز ہے۔ یہ دراصل طبیعیات کے ماہر کے دقیق ترین علم کے مطابق شعور کی نجات ہے۔ بہر حال اس اعلان کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہوا ہے کہ عام پڑھا لکھا شخص طبیعیات کے ماہر کو اس قابل بھی سمجھتا ہے کہ وہ اسے بتائے کہ اگر کوئی شخص ۱۹۹۹ء کو ایک خاص مقام سے سورج کو دیکھ رہا ہو، تو اس کا تجربہ کیا ہوگا، اور یہ کہ اگلی عالمی جنگ میں غیر مصافی شخص کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔

یہ صورت حال بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف تو سائنس، حیاتی کیمیا، فعلیات اور طبیعیات کے ماہرین پر ہمارا اعتماد برابر بڑھ رہا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہیں بتائیں کہ ایک نئی بہتر دنیا کے لئے کیسے مردوں اور کیسی عورتوں کو پیدا کرنا چاہئے، اور یہ کہ اگر ہم ان کے مشوروں پر عمل نہ کریں گے تو ہمارے اخلاف کا کیا حشر ہوگا۔ دوسری طرف یہ معلوم کر کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ طبیعیات کا ماہر گزشتہ چند برسوں کی بہ نسبت اب آج کل کم یقین کے ساتھ جانتا ہے، یا جان سکتا ہے کہ آئندہ کیا ہو نیوالا ہے۔ سائنس بالعموم، اور مخصوص سائنسوں کے بالخصوص ماہروں کو جو بہرہ اہل ویاچار ہا ہے، وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ عام پڑھے لکھے شخص ان کو علم کا مخزن اور کائنات کے روحانی

خیال کرتے ہیں۔ یہ سب، یا ان میں سے بعض، عرصہ سے عباسی پیغمبری کے متنبی ہیں۔ تو ہم نے ان کو پیغمبر بنا ہی دیا ہے۔ گزشتہ زمانہ میں دنیات کے عالموں کا دعویٰ تھا کہ عالم کے متعلق وہی لوگ زیادہ ادعا کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آج کل یہی علماء سائنس کے غاشیہ بردار ہیں، جو سائنس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورت بڑی سے خالی نہیں۔

ت. کپلر، گلیلیو اور نیوٹن کی تحقیقات نے جبری قانون کے نظام کی بنیاد رکھی، اور اس بن صدیوں تک طبیعیات کے ماہرین بلاچون و چرا تسلیم کرتے رہے، طبیعیات کی تمام کے مطابق یا اس پر موقوف تھی کہ مادے کی حرکتیں بعض قابل تحقیق قوانین کے مطابق اگر ایک محدود وقت (یہ کتنا ہی قلیل ہو) کے متعلق ہم کو کافی معلومات حاصل ہیں، تو بندھنوں کو دریافت کر لینا نظر ممکن ہے۔

اس کے عقیدوں پر اس عظیم الشان نظریہ کا اثر بہت کم ہوا۔ خیال یہ تھا کہ اس جبری ف مادے پر ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں بھی اس کا اطلاق بے جان مادے پر ہی کیا گیا۔ اس سے بالاتر مانا گیا اگرچہ غالباً کسی کو بھی صاف علم نہ تھا کہ اس برتری کا سرچشمہ، یا اس کی وسعت کیا ہے۔ حیاتاتی نظریہ کی آمد سے ایک بڑا تغیر پیدا ہوا کہ انسان کی برتری کا خاتمہ ہو گیا۔ غوام اور عبادت گاہوں کے اجتماعوں کو معلوم ہونے لگا کہ بعض سائنٹفک نظریے ایسے ہیں جو ان کے مذہبی اور اخلاقی عقیدوں کے منافی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نہایت اطمینان سے کہ عام لکھے پڑھے شخص کو جو کچھ نظریہ قدر کے ساتھ ہے وہ اس یقین کا نتیجہ ہے کہ جبر و پراس کوئی روشنی پڑتی ہے۔ اس کے نزدیک اصول عدم تعین اس نظریہ کو مختصر بیان

کرتا ہے۔ اس بحث کی طرف عام لوگوں کی توجہ گزشتہ صدی کے دوسرے نصفہ میں تقاضائی حیاتیات کے عروج کی وجہ سے منقطع ہوئی۔ اصل انواع کے متعلق ڈارون کے نظریہ کو طبعی انتخاب کا نام دیا گیا۔ اس نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ارتقائی حیاتیات اس عقیدہ کے تسلیم کر لئے جانے پر مبنی ہے کہ انواع حیوانات جن میں انسان بھی شامل ہے، طبعی قوانین کے مطابق پیدا ہوتی اور بڑھتی ہیں۔ ڈارون کے عقیدوں کو کھلے نے بہت رواج دیا۔ اس کا ایمان تھا کہ قانون کی حکومت کو میکانیکی اور کیمیائی مظاہر سے حیاتاتی ترقی کے مظاہر تک پھیلا یا جاسکتا ہے۔ اور اس طرح انسانی افراد کی ذہنی زندگی بھی اس کے دائرہ میں لائی جاسکتی ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے مشہور ترین لکچروں میں سے ایک لکچر سے کچھ جملے نقل کرنے مناسب ہوں گے۔ یہ لکچر اس نے ۸ نومبر ۱۸۶۸ء کو ایڈنبرا میں "زندگی کی طبعی بنیاد کے عنوان سے دیا۔ وہ اپنے سننے والوں کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ جو نخرمایہ "بعض نباتات کے سادہ حیاتی افعال کی بنا ہے، وہ بعینہ وہی ہے جو کئی حیوان کا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ یہ نخرمایہ کسی اور حیوان کے نخرمایہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔" اس طرح یہ کہنا مناسب نہ ہو گا کہ "ہر حیاتی فعل اس نخرمایہ کی سالماتی قوتوں کا نتیجہ ہے جو اس فعل کو ظاہر کرتا ہے۔" اس نے دعویٰ کیا: جن خیالات کا اس وقت میں اظہار کر رہا ہوں اور ان کے متعلق جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ سب زندگی کے اس مادہ میں سالماتی تغیرات کا نتیجہ ہیں، جو ہمارے دیگر حیاتی مظاہر کا سرچشمہ ہے۔" اس نے نخرمایہ کہ وہ مادی اصطلاحات استعمال کر رہا ہے، اس کا اس بات پر تھا کہ وہ اس مادی فلسفہ کا ابطال کر رہا ہے۔ جس میں بہت سی سنگین غلطیاں ہیں۔ اس کا اصرار تھا کہ صحیح منطق مادی اصطلاحات اور مادی فلسفہ کے ابطال کے اس اتحاد کی متقاضی ہے۔ اس اصرار میں ایک نکتہ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ "میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ حضرات کو حیاتی مظاہر کے میدان سے گزرا کر اس مادی دلدل کی طرف لے جاؤں،

ت اس وقت اپنے آپ کو چھینسا ہوا پاتے ہیں۔ اس کے بعد میرا منشا تھا کہ میں
 میں جس سے آپ میری رائے میں اس دلدل سے نجات پاسکتے ہیں۔ یہ سب
 ہم تسلیم کریں کہ ہم علت و معلول کے متعلق سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتے کہ
 تسلسل کی ایک خاص ترتیب کا دوسرا نام ہے۔

نظر اس قدر عجیب و غریب، اس قدر نیا، اور اس کے ہم عصر ماہرین سائنس کے
 کہ یہاں اس خطبہ کا اہم حصہ نقل کر دینا مناسب ہوگا،

لے متعلق ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ مادی سالمات کی ایک خاص ترتیب کا دوسرا
 لے متعلق پرانا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مادی، ہر نام آ کر کے اس، ہر جاندار جسم کے اندر
 رہتا ہے۔ میں آپ کے دریافت کرتا ہوں کہ ان دونوں عقیدوں میں سوائے
 فرق ہے کہ اور جگہوں کی طرح یہاں بھی مادے اور قانون نے روح اور خود رو
 اس طرح یہ امر یقینی ہے کہ ہر مستقبل ماضی و حال سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی
 ہر زمانہ کے فعلیات مادے اور قانون کے حدود کو اتنا وسیع کرینگے کہ یہ پورے
 کے مادی ہو جائیں گے۔

یہ ہے کہ اس بڑی سچائی کا شعور آج کل کے بہترین دماغوں کے لئے ایک
 ہے۔ یہ لوگ اس چیز کی ترقی سے جس کو وہ مادیت سمجھتے ہیں، ویسے ہی ڈرے
 اس پر ان کو دیسا ہی بے بس غصہ آتا ہے، جیسے کہ اس وحشی کو اس وقت
 سورج گھن کے وقت سورج کی سطح پر چاند کا سایہ پھیلتا ہوا دیکھتا ہے،

Spontaneity. or

معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی بڑھتی ہوئی موج ان کی روحوں کو ڈبو دیگی اور قانون کی سخت
 گرفت ان کی آزادی کو جکڑ دے گی، ان کو اندیشہ ہے کہ کہیں انسان کی اخلاقی فطرت عقل
 کی اس ترقی کی وجہ سے کم قیمت نہ ہو جائے۔

اس پر زور تقریر کے بعد کچھ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ان ہی خوف زدہ لوگوں کو ہیوم نے یہ
 کہہ کر چڑھایا ہے کہ ”ان بتوں کے سامنے دہشت زدہ ہو کر گر رہے ہیں جنکو خود ان کے ہاتھوں نے بنایا
 ہے۔“ ان بتوں کے نام ”مادہ“ اور ”روح“ ہیں۔ کچھ سوال کرتا ہے: ”اس دہشت ناک چیز یعنی
 ”مادے“ کے متعلق ہم سوائے اس کے اور کیا جانتے ہیں کہ یہ ایک نامعلوم چیز کا نام ہے، جو خود ہمارے
 شعور کی حالتوں کی علت ہے؟ پھر اس روح کے متعلق جس کی منفرد تباہی پر یہ تمام ماتم ہو رہا ہے
 ہمیں سوائے اس کے اور کیا ظم ہے کہ..... یہ بھی ایک نامعلوم فرضی علت یا حالت یا احوال شعور
 کا نام ہے؟ اس لئے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ”مادہ اور روح طبعی مظاہر کے مجموعات کے خیالی طبقات
 کے نام ہیں۔“

لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ چند ہی صفحے قبل کچھ نے نہایت وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ
 ”جو شخص سائنس کی تاریخ سے واقف ہو وہ تسلیم کریگا کہ گزشتہ زمانہ میں گزشتہ زمانے سے زیادہ اب ہمارے
 زمانہ میں اس کی ترقی اس چیز کی حدود کی توسیع کے ہم معنی رہی ہے جس کو ہم مادہ اور عقل کہتے
 ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فکر انسانی کے ہر شعبے میں سے وہ چیز برابر خارج ہوتی چلی جا رہی ہے جس کو
 روح اور خود روئی کہا جاتا ہے۔“ لہذا کچھ کی رائے میں سائنس کی ترقی ”طبعی مظاہر کے مجموعات
 کے خیالی طبقات“ کو حدود کی توسیع کے ہم معنی تھی، ہے اور برابر رہے گی۔ اسی کو کچھ ”مادے“

Causation. or

سچ کہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ بیان ایک حد تک نامناسب ہے۔
 کے تخیل کی اس پرواز کی وجہ سے اس کے دلائل کے بڑے بڑے نکتے دریافت کرنے ورا
 ہیں۔ ہم صاف طور پر نہیں بتا سکتے کہ وہ کس بات کی حمایت کر رہا ہے، اور کس بات کا
 اور اس کی رائے میں دوسروں نے کس بات کی حمایت کی ہے، اور کس کی مخالفت۔
 باتیں صاف دکھائی دے جاتی ہیں جن پر بحث مناسب ہوگی۔ وہ اس عقیدے
 کوئی "آہنی قانون" ہے جس سے انسانی افعال لازماً پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا دعویٰ
 انسانی افعال کو کلیتہً فعلیاتی اصطلاحات میں بیان کیا جاسکتا ہے، یا کم از کم یہ کہ علم
 کا یہ بیان آگے چل کر ممکن ہو جائے گا۔ اس طرح ان کو طبی قوانین کی مثال کے طور
 ہے جس عقیدے کو اس نے رد کیا ہے۔ اس کے بجائے اس نے یہ عقیدہ پیش کیا
 صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو واقع ہوگی نہ وہ جو لازماً واقع ہونی چاہئیں۔
 یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک بے سہارا پتھر نیچے گرے گا، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ
 لازماً نیچے گرنا چاہئے۔ سب کے آخر میں اس نے احتجاج کیا ہے، "لیکن جب جیسا کہ
 ہم ہوگا" کو لازماً ہونا چاہئے؟ سے بدلتے ہیں، تو ہم لزوم و وجوب کا خیال
 ہمارے میں آنے والے واقعات میں یقیناً نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے پاس کوئی
 کہیں اور پالیں گے۔ میں بذات خود اس بن بلائے مہمان کو رد کرتا ہوں،
 جتنا ہوں، واقعہ سے میں واقف ہوں، قانون کو میں جانتا ہوں، لیکن یہ لزوم و
 ان کے خالی خالی سایہ کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟
 رتبہ ہے جس سے کہلے نے اس ڈاؤن نے خواب کے نجات پائی ہے جس کو اس نے
 ی عقیدہ ہے کہ دنیا میں مادے، قوت اور وجوب و لزوم کے سوائے اور کچھ

نہیں۔ لیکن اس جن کو اتارنے کے دوران میں وہ دعویٰ کرتے پر مجبور ہوا ہے کہ انسانی افعال کو کلیتہً
 فعلیاتی قوانین کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے جس "وجوب و لزوم" کو اس نے رد کیا ہے، اور
 جس پر اس نے لعنت بھیجی ہے، وہ طبعی وجوب و لزوم ہے۔ یہ بتانا غیر معمولی طور پر مشکل ہے کہ اس
 تردید سے کہلے کا منشا کیا ہے۔ چند صفحے قبل ہی اس نے اعلان کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ بات
 کی جاسکتی ہے کہ ہر چیز کو مادی اور لازمی علت کا معلول ثابت کرنا بالکل ممکن ہے، اور یہ کہ انسانی
 منطق یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی فعل حقیقہً خود رو ہے۔ اس فقرے میں لفظ لازمی کے
 کیا معنی لئے جانے چاہئیں؟ جب ہمیں یاد آتا ہے کہ کہلے کے بار طبعی وجوب و لزوم کا خیال بے معنی
 ہے تو مادی اور لازمی علت میں "مادی" کے ساتھ لازمی کو ملانا قابل توجیہ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
 "قانون کے بالکل جائز تخیل میں لزوم کا خیال بالکل ناجائز طور پر ٹھونسا گیا ہے" کسی اور جگہ اس نے
 بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد منطقی ہے نہ کہ طبعی۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منقولہ بالا بیان میں
 کہلے مادی اور لازمی علت "سہواً لکھ گیا ہے"۔ ہر حال لزوم کی طبعی بنیاد سے انکار کر کے کہلے نے اس ڈاؤن
 خواب کے خلاصی پانے کی کوشش کی ہے، جو مادے کی بڑھتی ہوئی موج کی بڑی پچائی سے پیدا ہوا تھا اور جس
 کی وجہ سے خطرہ تھا کہ کہیں ہماری رو میں اس سیلاب میں بہ نہ جائیں۔

پھر جب ہم کو خیال آتا ہے کہ کہلے انسان کو ذی شعور بشن سمجھتا ہے، تو ادیت سے اس کی خلاصی
 اور بڑا متمہ بن جاتی ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ اس کا شمار مادیت کے حامیوں میں نہ ہونا چاہئے، کیونکہ خود
 اس کے قول کے مطابق "اگر کوئی ذہن ایسا موجود نہیں، جو مادے کے وجود کو متصور کر سکتا ہو، تو مادے
 کا یہ وجود میری سمجھ میں نہیں آتا" یہ بیان اس عقیدے کو ثابت کرنے کے فوراً ہی بعد پایا جاتا ہے کہ انسانی
 افراد اور دیگر حیوانات کے تمام احوال و شعور دماغی مادے کے سالاتی تغیرات سے براہ راست پیدا
 ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ موجودہ بحث کے لئے اس قدر اہم ہے کہ اس کو مکمل طور پر نقل کرنا

”مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں کی طرح انسانوں میں بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی حالت شعور، عضو یہ کے مادے کی حرکات کے تغیر پیدا کر سکتی ہے۔ اگر یہ تمام دعویٰ بے بنیاد نہیں، تو نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ہماری ذہنی حالتیں عضو یہ کے از خود پیدا ہونے والے تغیرات کی محض شعوری علامات ہیں۔ مثلاً جس احساس کو ہم لہرہ کہتے ہیں، وہ ارادی فعل کی علت نہیں، بلکہ دماغ کی اس حالت کی علامت ہے، جو اس فعل کی قریب ترین علت ہے، ہم ایسی ہی شعور میں ہیں جو اختیار کی بہت زیادہ غلط طور پر استعمال ہونے والی اصطلاح کے معنوں میں با اختیار بھی ہیں، کیونکہ بہت سی حیثیتوں سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم علت و معلول کے اس بڑے سلسلے کے حصے بھی ہیں، جو غیر منقطع تسلسلہ کے ساتھ اس چیز کو مرکب کرتا ہے۔ جو وجود کا مجموعہ اب ہے، پہلے تھا، اور آئندہ رہے گا۔“

— — — — —

بیان کے مطابق انسانی افراد علت و معلول کے بڑے سلسلے کے حصے ہیں جن سے وجود پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسانی افراد فطرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور فطرت مادی علتوں کا غیر منقطع تسلسلہ ذہنی حالتیں ان تغیرات کی شعوری علامتیں ہیں، جو جاندار عضو یہ، یعنی علت و معلول کے بڑے سلسلے میں از خود پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ارادے من جملہ ان علتوں کے نہیں۔ ارادہ دماغی حالت کی علامت ہے۔ ان تمام دعوؤں کو، نہایت یقین کے ساتھ، اس ”ڈراؤنے خواب“ کی مناسبت ہے جو بہ قول کمیل، ۱۹ ویں صدی کے بہترین ذہنوں کو ستارہ تھا، لیکن سوال ہو سکتا ہے کہ کیا جواب دے گا کہ شعور مادی عضو یہ کا ابعادی منظر یا حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ

ہی اس کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی ایسا ذہن موجود نہیں، جو مادے کے وجود کو مقصور کر سکے، تو یہ وجود ناقابل تصور ہے۔ اب اگر ذہنی حالتیں عضو یہ کے تغیرات کی شعوری علامات ہیں، اور اگر عضو یہ مادی ہونے کی وجہ سے، سو اے ذہن کے اور کوئی وجود نہیں رکھ سکتا، تو یہ معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ذہنی حالتوں سے ہماری کیا مراد ہو سکتی ہے، اور یہ تصور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ ذہنی حالتوں کو اس شعور سے کیا تعلق ہے جس میں وہ جسمانی تغیرات کی علامات ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ کمیل نے یہ دریافت کرنے کی کتنی تکلیف گوارا نہ کی کہ علامت کسے کہتے ہیں، اور وہ اس نے اس پر غور کیا کہ اظہار سے کیا مراد ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا، تو وہ بہت سے اُن نمایاں تضادات سے بچ جاتا جن میں وہ ”ڈراؤنے خواب“ سے بچنے، ذہنی شعور میں کے اپنے عقیدے کے نتیجوں کو واضح کرنے، اور اس سبق کو بروئے عمل لانے کی کوشش میں گرفتار ہوا جس کو پڑھانے سے کبھی وہ نہ تھا، یعنی یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دنیا کے جس چھوٹے سے گوشے پر وہ اثر ڈال سکتا ہے، اس کو پہلے کی بنسبت کم مصیبت زدہ اور کم جاہل بنانے کی کوشش کرے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لئے اس کے نزدیک یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اول، ہم فطرت کے نظام کو معین کر سکتے ہیں، اور دوم، یہ کہ واقعات و حادثات کی تعیین کے لئے ہمارا ارادہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بیس برس سے زائد گزرنے کے بعد ۱۸۹۲ء میں جب اس نے اس تقریر کو دوبارہ شائع کیا ہے، تو اس نے یہ حیرت انگیز حاشیہ اضافہ کیا ”یاد رکھنا صحیح ہوگا کہ وہ جسمانی حالت، ارادہ جس کا اظہار ہے۔“ یہ حاشیہ اس وجہ سے حیرت انگیز ہے کہ یقین کے منافی ہے، حالانکہ اس کو بہ طور صحیح تر کے پیش کیا گیا ہو اگر واقعات و حادثات کی تعیین کے لئے ہمارا ارادہ اہمیت رکھتا ہے، تو فرض کیا جاسکتا ہے کہ جسمانی حالت ارادہ کا اظہار ہے، بشرطیکہ لفظ ”ارادہ“ کا استعمال ہمارے لئے ناگزیر ہو، لیکن حاشیہ کی رو سے ارادہ جسمانی حالت کا اظہار ہے۔ اکثر اوقات کمیل کی زبان استدرہچھیسی ہوتی ہے کہ اس کے اصلی مافی الضمیر کو معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اظہار

وہ کہتا ہے چاہتا ہے کہ انسانی جسموں کی طبیعی حالتیں فطری مظاہر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ
یقین کے بالکل مطابق ہے کہ ارادہ ارادی فعل کی علت نہیں، بلکہ ایک احساس
یوں کی طرح جسم میں از خود پیدا ہونے والے تغیرات کی محض شعوری علامت ہے۔
دوسری شرط میں مطابقت پیدا نہیں کی جاسکتی، یعنی یہ کہ ہمارا ارادہ واقعات
بین کے لئے اہم ہے۔ یہ یقیناً بدیہی ہے۔ اس لئے کہ چونکہ ارادہ ایک جسمانی حالت
یہ جسمانی حالت کسی اور جسمانی حالت کا نتیجہ ہونی چاہئے۔ اور اس سے اور جسمانی
تجربہ "علت و معلول کے بڑے سلسلے" کا حصہ بن جائیں گی، اور اس طرح یہ وہ
مازہ آئندہ میں بننے والی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بیان بے معنی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا
ٹکڑے سے کوئی پر اثر کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے طبعی قانون کی کلیت پر تو
قانون کی ماہیت کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ انسانی افعال بالکل انہی معنوں
سہارا پتھر نیچے کی طرف گرنے کے لئے آزاد ہے۔

اور روحانی آزادی کی حمایت میں ہم نے کسے کو اپنا حلیف نہیں سمجھتے تو تعجب نہ ہونا چاہئے
رادے کے اہم بننے کیلئے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر مادہ اور روح دونوں
ت کے نام ہی ہیں، تو ان میں تمیز کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تماشایہ ہے کہ خود
اصطلاحات کے کھیل ہیں۔ وہ کہتا ہے، "مادی مظاہر کو روحانی اصطلاحات
اصطلاحات میں بیان کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مادے کو فکر کی ایک شکل
حیثیت سمجھا جاسکتا ہے۔ ان دونوں بیانات میں اضافی صداقت ہے۔" یہاں
کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اگر ڈراؤنے خواب
نے اس علت کو رفع نہیں کیا۔ علت و معلول کا بڑا سلسلہ وجود کے مجموعے کو

مرکب کرتا ہے، اس سلسلہ کو اندھا دھند "مادہ" یا "روح" کہنے سے ان سوالات پر کوئی روشنی نہیں پڑتی جو
ہم نے کے ہم عصر لوگوں کے لئے اتنے دلچسپ تھے۔ خود ہم نے صرف یہ اعتقاد کافی تھا کہ "ہم اپنا فرض
ادا کر سکتے ہیں۔" یہ اعتقاد وہ یقیناً رکھتا تھا، اس کو یہ سوال کرنے کا بھی خیال نہ آیا کہ اپنا فرض ادا کرنے کے تصور میں
اور کیا چیز شامل ہے۔ اس نے صرف یہ فرض کر لیا کافی سمجھا کہ وہ ان معنوں میں آزاد ارادے کا مالک ہے
کہ "ہم جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں۔" مختصر یہ کہ ہم نے اس مسئلہ کے اصلی نکتہ کو نہ پہچانا۔ اس نے اس ڈراؤنے
خواب سے ان معنوں میں خلاصی پائی کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔

ڈراؤن کے نظریہ طبعی انتخاب کے حامیوں میں شریک ہونے سے کچھ برس پہلے جے۔ ایس۔ لی نے
سوال اٹھایا تھا کہ "کیا انسانی کردار کو کسی سائنس کا موضوع بنانا ممکن ہے؟" اس کا خیال تھا کہ اگر اس کا جواب
اثبات میں دیا جاتا ہے تو گویا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انسانی افعال بھی دیگر فطری واقعات کی طرح قابل تبدیل
قوانین کے تابع ہیں۔ اس بیان میں خود اس نتیجہ کو فرض کر لینے کا میلان پایا جاتا ہے جس کو ہم ثابت کرنا
چاہتے ہیں، کیونکہ اگر انسانی افعال دیگر فطری واقعات میں شمار کئے جاتے ہیں، اور تمام فطری واقعات کو
ناقابل تبدیل قوانین کے تابع سمجھ لیا جاتا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کو معلوم ہے کہ لی نے فطری
واقعات کو ان قوانین کے تابع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے پہلے تو یہ
ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسانی افعال ناقابل تبدیل قوانین کے تابع ہیں پھر اس سے نتیجہ نکالا کہ یہ
افعال فطری کے سلسلہ میں شامل ہیں۔

جہاں تک مجھے علم ہے لی نے کہیں بھی صراحتاً یہ بیان نہیں کیا کہ پیشینگوئی سائنس کی غایت ہے۔
لیکن اس کا اصرار تھا کہ پیشینگوئی کی قابلیت قانون قدرت کی علامت ہے، وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قابل
انکشاف قوانین قدرت موجود ہیں، اور یہ کہ ان قوانین کو یقیناً صحیح طور پر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ قوانین
لے ہمارا ارادہ بالکل ان ہی معنوں میں ہمارے جسمانی افعال کی علت ہے جن میں سردی برف کی، یا چنگاری بارود کے بھڑک
اٹھنے کی، دیکھو مطلق کتاب سوم، باب پنجم، بند دوم۔

تو ان میں علیہ ہیں۔ مل کی رائے میں علی تعلق ایسا تعلق ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گا، نہ کہ جو باقی رہا ہے۔ لہذا یہ تعلق غیر مشروط ہونا چاہئے، یعنی اس کو تمام قابل تحلیل حالات میں پایا جانا ضروری ہے۔ ان معنوں میں لزوم کے خیال کو شامل ہوتا ہے کہ اس میں ایک غیر مشروط اور ناقابل تحلیل خیال جاتا ہے۔ یہ سوال کہ انسانی افعال لازماً واجب ہوتے ہیں۔ اس سوال کے برابر فعل اور اس واقعہ میں جس سے کہ یہ فعل پیدا ہوتا ہے، کوئی غیر مشروط تعلق پایا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام انسانی افعال لازماً پیدا ہوتے ہیں، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر تو یہ یقیناً پیدا ہوں گے۔ مل فرض کرتا ہے کہ یہ پیشینگوئی نظری طور پر ممکن ہے کہ کیا کہ جس بات کی پیشینگوئی ہوئی ہے، وہ یقیناً پیدا ہوگی، یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بعض پیشینگوئی ہو سکتی ہے، اور بعض کی نہیں لیکن مل استدلال کرتا ہے، جو شخص ہمارے محرکات دی اثر پذیری سے واقف ہے، وہ پیشینگوئی کر سکتا ہے کہ ہم کیا کرنے کا ارادہ کریں گے۔ ان واقعات کی محض تاویل، یا ان کی شبیہ ہے جو ہر شخص کے معائنہ میں آتے ہیں۔ یہ نہ کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق تمام شبہات واقعات کی پیچیدگی کا نتیجہ ہوں گے، یا پھر افعال کے مقدمات، یعنی فاعل کی سیرت اور اس کے محرکات کو معلوم کرنا بہت دشوار کی ہے، نہ کہ اصول کی۔

ہے کہ انسانی افعال لازماً ہوتے ہیں، یہ شرطیکہ ہم "لازمی" کے صحیح معنی لیں ہم کو اس پہنچا چاہئے کہ "مقدم اور تالی" میں کوئی ربط ہے، یا کہ یہ مقدم تالی پر کوئی پراسرار جبر استعمال ہے یہ غلط عقیدہ کہ "علتیں اپنے معلولات کو کسی پراسرار رابطہ سے کھینچتی ہیں" اس خیال کہ انسانی افعال لازماً ہوتے ہیں۔ دوسرے نقطوں میں "الف" کی علت ہے۔

کی غلط تحلیل انسانی افعال کے متعلق صحیح عقیدے کی تردید کا باعث ہوئی ہے۔ غلط عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح خیال یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی سیرت کو بدل سکتے ہیں۔ یہ خواہش اس فعل کا مقدمہ ہے جس سے کہ فعل بطور معلول پیدا ہوتا ہے، انسانی افعال کی تحلیل کے متعلق مل نے تین عقیدے بیان کئے ہیں: پہلا عقیدہ لزوم ہے، جو صحیح معنوں میں سمجھا جائے یہ خود اس کا عقیدہ ہے، اس کو اس نے فلسفیانہ لزوم کا عقیدہ کہا ہے۔ دوسرا عقیدہ لزوم ہے جس کے غلط معنی لئے جاتے ہیں، اس میں اور تقدیر کے عقیدے میں تمیز مشکل ہے، اس عقیدے کا یہ دعوی غلط ہے کہ کوئی اور قوت نہ کہ ہم خود اپنی سیرت کو بناتے ہیں، لہذا اگر ہم اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے ہم تقدیر و قسمت کے خلاف خواہ مخواہ لڑتے ہیں، مل کا اصرار ہے کہ اس کا عقیدہ انسانوں کو کسی اور کا غلام نہیں بناتا، تیسرا عقیدہ آزاد ارادہ (اختیار) کا ہے اس عقیدے کے مطابق انسانی افعال آزاد ہو سکتے ہیں، اور یہ آزاد ہوتے ہیں تو یہ بلا علت ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ایک آزاد فعل کسے کے معنوں میں خود رو ہوتا ہے، مل اس عقیدہ سے متفق نہیں لیکن اس کا خیال ہے کہ اس میں صداقت کا وہ حصہ شامل ہے، جو لفظ لزوم کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے یعنی خود اپنی سیرت کی تشکیل میں ذہن کی طاقت تعاون۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسانی فعل کے متعلق مل کا عقیدہ بالکل صاف ہے، تاہم اس نے کسے کی نسبت زیادہ صفائی سے یہ دیکھ لیا تھا کہ قانون حکومت کی توسیع، کم از کم بظاہر ان حالات کے متعلق عوام کے خیال کے منافی ہے جنہیں اخلاقی فعل ممکن بناتا ہے، جس طریقہ سے اس نے منافات کو رفع کرنے کی کوشش کی وہ موجودہ بحث کیلئے بہت سبق آموز ہے، مل کو یہ دکھادینا کافی معلوم ہوا کہ مقدم اور تالی، محرک اور فعل کے درمیان کوئی پوشیدہ رابطہ یا کوئی مخصوص تعلق نہیں۔ ایک اہم جملہ میں مل نے بیان کیا ہے: اگر لزوم میں اس قسم کا رابطہ فرض کیا جاتا ہے، تو یہ عقیدہ نہ صرف انسانی فعل پر بلکہ بچان اشیاء پر بھی قابل اطلاق نہیں، یہ کہنے کی بہ نسبت کہ ذہن پر لزوم مسلط ہے، یہ کہنا صحیح تر ہوگا کہ مادہ پر لزوم مسلط ہے۔ اس طرح مل نے اس نتیجے پر پہنچا کہ ذہنی واقعات اور طبیعی واقعات دونوں میں ایک ہی طرح کا تعلق پایا جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں مساوی صحت کے ساتھ اس تعلق کی پیشینگوئی کی جاسکتی ہے۔

تخلص تبصرہ

ترجمہ سے متعلق شیخ عنایت اللہ صاحب ہلوی کے خیالات

کی سطور میں اردو زبان کے مایہ ناز مترجم اور ممتاز ادیب محترمی جناب شیخ عنایت اللہ صاحب (سابق ناظم دارالترجمہ حیدرآباد دکن) کے دانشا ذات گرامی درج کو جاتی ہیں جو انھوں نے راقم کے متعلق بطور پند و نصیحت عطا کئے ہیں، موصوف کے اس قسم کے خیالات آج سے گیارہ با دو کن کے کسی رسالہ میں شائع ہوئے تھے، مگر ان کا بیان ہو کہ وہ نہ چھپنے کے برابر باطل و لطیف و کرم انھوں نے راقم سطور کے استفادہ کی غرض سے ان خیالات پر پھر ہم موصوف کے بے حد شکر گزار ہو کر ذیل میں ان خیالات کو معارف کے ناظرین کرتے ہیں،

ایڈیل کیا ہونا چاہئے؟

درحقیقت کسی چیز میں کمال کے ایک ذہنی تصور یا نمونے کا نام ہے، وہیں مختلف کے نمونے بھی ان میں مختلف ہیں، ترجمہ کے ایڈیل کی دو صورتیں میرے ذہن میں ہیں، ایک بالخصوص یورپ کی درس گاہوں کے تعلیم یافتہ اصحاب ترجمہ کا کمال اس میں ہے جو ہر ایک ہی لفظ کی جگہ ایک ہی لفظ ہونے کی غرض سے ترکیب بھی جہاں تک ممکن ہو، انگریزی میں اردو کے قواعد صرف و نحو سے بھی کہیں کہیں قدم ڈگ جائے تو مضافاً نہیں

انگریزی دانی ایسی اردو کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہو، یہی وہ طریقہ ہے جو کمزور اردو زبان کو توانا و طاقتور بنا سکتا ہے، بغیر اس کے اردو ایک علمی زبان نہیں بن سکتی، یہ لوگ اردو کو اپنی طرف سے اصلاح کا مستحق سمجھ کر مغربی علوم کی قربان گاہ پر اسے ذبح کرنا کا رونا بجا جانتے ہیں، مگر بہر کیف ان کا یہ ایڈیل ایسا ہے کہ ظاہر میں وہ کیسا ہی تکلیف دہ ہو، مگر کہیں نہ کہیں ماننا ضرور پڑتا ہے،

(۲) دوسرا ایڈیل ترجمہ کا یہ ہے کہ اپنی عبارت میں کسی حال میں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ ایڈیل پہلے ایڈیل کو اپنی زبان کی تحزیب و تحقیر کا موجب قرار دیتا ہے، پاؤں پھیلائے میں چادر کو اتنا نہیں تاننا چاہتا کہ چادر بھٹ جائے، اس دوسرے ایڈیل کے ماننے والوں کے نزدیک ایسی کتابوں کے ترجموں کا جو مطلقاً اصطلاحی علوم کی نہیں ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انگریزی فقرہ کا مفہوم بالکل صحیح طور پر سمجھا جائے، اور پھر اس مفہوم کو اپنی زبان میں اس طرح ادا کیا جائے کہ عبارت شروع ہی سے اپنی زبان کی لکھی ہوئی معلوم ہو، اور جو ادبی محاسن اصل میں موجود ہیں، وہی جی لا اردو ترجمے میں بھی ہوں، یہ کام اکثر موقوفوں پر نہایت دشوار ہوتا ہے، غیر زبان کے بعض مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ ہزار کوشش کیجئے، مگر جس صورت میں وہ سمجھ میں آئے ہیں، بعینہ اسی صورت میں اپنی زبان میں یا تو ادا نہیں ہوتے، اور اگر ادا ہو بھی جائیں، تو ان کی طرف سے اطمینان نہیں ہوتا، بہر کیف دشواریاں سخت ہیں، اور ان کی وجہ ظاہر ہے، انگریزی زبان میں جو صدا برس کی گئی ہوئی زبان ہے، الفاظ کی کثرت اور ہر چیز کو منطقی اسلوب پر بے کم و کاست آسانی سے بیان کرنے کی ایسی ترکیبیں موجود ہیں، جو ہماری زبان میں نسبتاً کم ہیں، اس ایڈیل کے ماننے والے اردو کو کچھ شیشے کا ایک ظرف سمجھتے ہیں، جو زیادہ گرم یا سرد پانی بھرنے سے ٹوٹ جانے کا اندیشہ رکھتا ہے، یہ لوگ اپنی زبان کی پاسداری میں مفہوم میں خفگی کی بیشی پیدا ہو جانے کو بھی برا گناہ نہیں سمجھتے،

ترجمہ کا فرض ہے کہ وہ اصل کا صحیح مطلب سمجھ کر اس کو اپنی زبان میں صفائی اور سلاست سے بیان کرے، اور جہاں تک ممکن ہو مطلب سے نہ ہٹے، اور اپنی زبان کی خوبون سے بے نہ ہو، اس طرز پر ترجمہ کرنے میں بڑی مشکلات ہیں، انگریزی سے اردو کے ترجمہ میں مترجم کو جو چیز سے زیادہ پریشان کرتی ہے، وہ انگریزی زبان کے *ecce* اور *verbo* اور ایک ہی فقرہ میں جملہ کے ساتھ جملہ جوڑ کر بہت دور جا کر خبر نکالنے کی مشکل صورتیں ہیں، اردو نو عمر اور کم مایہ زبان ہے، اس میں اسم فعل جسدہ قریب ہوگا، اسی زبان فصیح ہوگی، جس قدر ضمیر کم آئیں گی، اسی قدر مطلب جلد سمجھ میں آئے گا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ پڑے گا، جدید طرز کی انگریزی میں بھی ایسے فقرہ ہوں گے پر ہنر ہونے لگا ہے لیکن پرانے انشا پر دازون کے ہاں فقرہ کا طول قیامت خیز ہوتا ہے، اور اب بھی اگر ضرورت ہو تو اس سے پرہیز نہیں،

ایسی صورتوں میں مترجم کا یہ کام ہے کہ وہ فقرہ کو اس کے اجزاء میں تحلیل کرے، پھر قواعد کے مطابق ان میں سے چند کو جوڑ کر جہاں چڑھ سکے، اور چند کو جو نہ چڑھ سکے انہیں مستقل فقرے بنا کر ترجمہ کرے، درخت بھی ہے، اور درخت کی بہت سی شاخیں بھی ہیں، پورا درخت مع شاخوں کے اپنی زبان میں نہیں اترتا، اسلئے بعض شاخوں کے علیحدہ پودے لگانے پڑتے ہیں، مترجم کی خوبی اس میں ہے کہ یہ پودے درخت ہی کے سایہ میں اس طرح رہیں، کہ ان کی شاخیں معلوم ہونے لگیں، اس طرح آپ مطلب صاف کر دیں گے، اور نہ مصنف کو آپ شکایت ہوگی، اور نہ ترجمہ پڑھنے والے کو، مگر اس طرز کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان پر پورا قدرت ہو ورنہ بیجا کی بیشی اور غلط فہمی اڑنا ممکن ہے،

اس کے علاوہ مترجم کے لئے ایک بات اور نہایت ضروری ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے

اس سے اردو عبارت کی شان میں کوئی فرق نہ آتا ہو، میرے خیال میں پہلے آئیڈیل میں بعض امور کی پابندی سے بالخصوص اصطلاحی علوم میں مثلاً دیا، قانون وغیرہ میں گریز کرنا عیب ہے، دوسرا آئیڈیل ایسی کتابوں کے ترجموں میں پیش نظر رکھنا، ری ورجن کا ادب سے زیادہ تعلق ہو، مثلاً تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ کی بعض شاخیں اور سیرت وغیرہ، ترجمہ کے اچھے برے ہونے کا اندازہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ صرف ترجمہ پڑھا جائے، اگر مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے، بیان کی خوبی اور قوت دونوں چیزیں عبارت جو دین، اور اس کا علم بھی ہے، کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ترجمہ کی تعریف بے اختیار سے نکلیں گی اور وہ اچھا ترجمہ کہلائے گا، اور اگر بیان میں کوئی خوبی نہیں ہو اور عبارت میں بے ربطی غیر مانوس الفاظ، کربہ الصوت جملے، حل طلب ترکیبیں ہوں، تو ترجمہ خواہ اصل مفہوم سے قریب ہو، خراب ترجمہ سمجھا جائے گا،

دوسرا طریقہ اندازہ کرنے کا (اور خدا اس سے پناہ میں رکھے) یہ ہے کہ ترجمہ کا اصل سے متعلق دے چلے، اس طریقہ میں دو زبانوں کے فرق کی وجہ سے مشکل سے کوئی ترجمہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں اعتراض کی گنجائش نہ نکلتی ہو، اس صورت میں ایک مدرسہ کا لڑکا بھی ایک عالم پر حرف گیری کر سکیگا، اور یہ حرف گیری ایسی ہوگی جس کا جواب دنیا مشکل ہو جائیگا، بہت سی خوبی اور خرابی کا اندازہ کرنے کے لئے صرف ماہرین فن کا قول قول فیصل سمجھا جاسکتا ہے، بات کو دیکھ سکتے ہیں، کہ اچھے ترجمہ میں نہ تو زبان محاورے سے گہری ہو، اور نہ مصنف کی جھوٹا ہے، عام ناظرین کو جب ترجمہ کے سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیدا ہوگی، تو وہ فوراً مترجم دونوں پر دست چھیں گے، بڑا کمال ترجمہ کا یہی ہے کہ وہ اپنے مفہوم کا واضح اور پیداکرے، اور یہ نقش حق الامکان اصل زبان کے نقش کے مطابق ہو،

ن کا جو یکے بعد دیگرے آئے ہیں، صحیح ترجمہ ہوگی ہے، لیکن جو ربط دونوں فقروں میں
ن ہے، وہ ترجمہ میں پیدا نہیں ہوا، یہ ترجمہ کا سخت عیب اور مترجم کی نالائقی بھی ثابت
ہوئی ہے تو جہ سے دوسرے فقرے میں لفظوں کے الٹ پھیر سے یہ عیب رفع ہو سکتا ہو اسی
پر اگر ان کو دوسرے پر اگر ان سے جہان تعلق ہو اپنی زبان میں بھی ان کے متعلق کرنے
نہ کیجائے، اور اس خیال کی طرف جس کے سلسلہ میں دوسرا پر اگر ان آیا ہے کچھ اٹھا
شروع کیا جائے، یہ زیادتی نہ ہوگی، بلکہ ضرورت ہوگی، ضمیروں پر بھروسہ نہ کیا جائے
کی بہت کم تحمل ہو، انگریزی مصنف اپنی زبان پر قادر ہے، مترجم کو بھی وہی قدر
اس سے غفلت نہ کرنی چاہئے، مطلب اس کا ہے، زبان اپنی ہے، اس لئے
رے طور پر مصنف کے ہم خیال نہ بن جائے گا، اس کے مفہوم کو بیان کرنے سے
ترجمہ میں محنت سے جی چرانا اور بے پردائی کرنا گناہ ہے،

سی ایسی خامیاں ہیں، جن کی وجہ سے ترجموں کو پڑھ کر سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، گو
زبان میں ہوتا ہے، مگر جب تک زیادہ غور نہ کیجئے، مصنف کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا
توضیح اوقات کے بعد جب سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں تو کچھ بھی نہ تھا، یہ بات
کی آسانی سے کسی جاسکتی تھی، مگر ہمیشہ یہ کہہ بھی آپ اپنا اطمینان نہیں کر سکتے، اگر
ت آسان کر کے کہہ دی ہے، تو مصنف کا کچھ مطلب ضرور چھوڑ دیا ہے، درخت کی
کی تصویر بنائی رہ گئی، بہر کیف اگر ترجمہ پڑھنے والے کو مطلب کے سمجھنے میں زیادہ
ی، تو وہ اسے ناداجب زحمت سمجھ کر مترجم کو الزام دیگا، چھوٹی باتوں کو بڑا
زیادہ کوشش کرنا اور بڑے مطلبوں کو ادا کرنے میں صرف انگریزی الفاظ کی
بات کو چپٹان بنا کر اپنا پیچھا چھڑانا درست نہیں ہے، اگر مترجم خود مطلب

نہیں سمجھا ہے، تو پھر ترجمہ کرنا سراسر بے ایمانی ہے، اگر سمجھ میں آگیا ہے، تو اسکو صحیح صحیح بے تکلف
ادا کرنا لازمی ہے، اگر مترجم کو اپنی زبان پر قدرت ہو اور وہ ایک بات کو کئی طرح بیان کر دے تو یکایک
آسان ہو اور نہ اس کے برابر کوئی مشکل اور عبث چیز نہیں، جہاں مطلب سمجھ میں آجائے، وہاں مصنف کے
زور بیان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ترجمہ میں مترجم زبان کے فرق سے قطع نظر کر کے مصنف
کا درجہ رکھتا ہے، جو چیز میں سمجھ گیا، وہ چیز میری ہو گئی، پھر انگریزی عبارت کے خوف سے اپنی زبان
بگاڑنے کی ضرورت نہیں،

تھوڑی سی ذہانت اور جرأت سے ترجمہ کے بہت سے عیب رفع ہو سکتے ہیں، یہ جرأت مطالعہ
سے پیدا ہوتی ہے، خواہ آپ کیسے ہی ماہر فن ہوں مگر کسی خاص کتاب کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے
اس کے مضمون سے ضرور طبیعت کو آشنا کر لیجئے، اس مضمون پر اور کتاب میں کبھی شکل اور کبھی آسان مل جائیگی
ضرورت اس کی ہوگی کہ بہت سا وقت ان کے مطالعو میں صرف کیجئے، جب مضمون سے آپ مانوس
ہو جائیں گے، اور اس پر قدرت ہو جائیگی، تو پھر ترجمہ کے وقت مصنف کے منہ سے بات نکلتے ہی
آپ سمجھ جائیں گے، کہ آگے کیا کہنا چاہتا ہے، اس وقت آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور
جو کچھ لکھئے گا، اس میں صحت روانی اور بے تکلفی پیدا ہو جائیگی، کسی کتاب کا ترجمہ تا وقتیکہ اس موضوع
پر اور دوسری کتاب میں پڑھ کر تھوڑی بہت قدرت حاصل نہ کر لیں، ہرگز شروع نہ کیجئے، مطالعہ اور مطالعہ
بھی زیادہ، اچھا ترجمہ کرنے کے لئے ضروری شرط ہے،

تاریخ کے ترجمہ کا مجھے کسی قدر تجربہ ہے، اس کی نسبت یہ عرض ہے، کہ جس ملک کی تاریخ کا
ترجمہ کیجئے، جب تک اس کا جغرافیہ اور جزائی نقشہ سامنے نہ رکھ لیجئے، ترجمہ شروع نہ کیجئے، میں
کبھی کسی تاریخ کا ترجمہ اپنے اطمینان کے قابل نہیں کر سکا، جب تک کہ شہر، قلعوں، پہاڑوں
اور دریاؤں کے موقعے نقشہ میں نہ دیکھ لے، آپ کی اس زحمت سے آپ کے ترجمہ پڑھنے والے کو

نفع نہیں پہنچا لیکن ترجمہ میں آپ کو مدلل گئی، اور وہ اس طرح کہ طبیعت بند نہ رہی
بچت گیا، واقعات اس طرح قلم سے نکلنے لگے جیسے چشم دید ہوں، اب یہ نہ رہا، کہ
برسوار ہے، راستہ جانتا ہے، اور مترجم پیدل راہ سے ناواقف ہے، اب مضمون
مگر بیان یہ خوں ہے، کہ آپ مصنف سے آگے نہ نکل جائیں، اور اپنی معلومات
سے بھی زیادہ نہ لکھ جائیں، ایسا ہوگا، لیکن جب دوبارہ فقرے پر غور کیجئے گا، تو
فاظا مضمون کو صحیح بیان کر دینے کے لئے ترجمہ میں کافی ہو جائیں گے، اسی طرح
ریزی عبارتوں میں علم کی کثرت کی وجہ سے زیادہ آتی ہیں، ترجمہ کرنے سے پہلے
کر کے اچھی طرح سمجھ کر ذہن میں رکھئے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ترجمہ کے وقت
اس طرح بیان کر جائیں گے، کہ پڑھنے والے کو مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہوگی
ط حاشیہ پر یا متن میں یا عبارت ہی کے سلسلہ میں ایک آدھ فقرہ خطوط ہلائی میں
ردے گا،

کچھ کو بھی دل نہ چوائے، یہ بہت بڑی خطا ہے، ڈکشنری دین بکار آمد نہیں ہوتی
معلوم ہوں، بلکہ اچھے لفظ کی تلاش میں بار بار نامہ امید ہونے کے بعد بھی
انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے میں ذیل کی کتابوں کو دیکھنا لازمی ہے،

انگریزی سے انگریزی میں، تاکہ انگریزی لفظ کے تمام معنوں پر عبور ہو جائے، (۲)
اردو میں، تاکہ اردو لفظ معلوم ہو، (۳) انگریزی سے فارسی اور عربی کے
سری میں جو فارسی یا عربی لفظ آئے ہیں اور کام کے نہیں معلوم ہوتے، ان کے
لفظ دیکھے جائیں، لیکن جو کہ کوئی لفظ ڈھنگ کا مل جائے، فارسی اور عربی
میں اچھی مدد مل جاتی ہے، (۴) تعلیمات کی ڈکشنریاں، قصص اصنام جو لغت

کی صورت میں لکھے گئے ہیں، بیوگرافیکل ڈکشنریاں، تاکہ تاریخی لوگوں اور مشاہیر کے حالات معلوم ہو سکیں
(۵) انسائیکلو پیڈیا جس سے نمبر ۴ کے بہت سے فقرے حل ہوتے ہیں، مگر سب نہیں، (۶) اٹلس نیچے
اور پڑانے مشہور شہروں کے خاکے اگر کسی پرانے شہر کا ذکر آیا ہے (۷) مشہور تعمیروں کا اگر ذکر آیا ہے
تو ان کی تصویریں جہاں کہیں ملیں ضرور دیکھئے، انگریزی مصنف تاریخوں میں بہت کچھ نقشوں اور تصویروں
کی مدد سے عبارتیں اس طرح لکھ جاتے ہیں، کہ اصل صورت سامنے آ جاتی ہے، پھر جس قدر محنت مصنف
نے کی ہے، مترجم کو چاہئے کہ اتنی ہی زحمت خود بھی گوارا کرے،

جن مضمون کی کتاب ترجمہ کرنی ہے، اس مضمون سے متعلق دوسری کتابوں سے کیا حصہ
واقفیت پیدا کرنے میں کاہلی، فقرے کا صحیح مفہوم سمجھ، لفظ کے صحیح معنی معلوم کرنے یا مناسب لفظ کی
تلاش میں سستی مترجم کو المالتی ثابت کر دیگی، اور اگر مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو تو پھر مرتے دم تک اس کی تباہی
چھٹکارا نہیں، اگر ہزار فقرے صحیح ترجمہ کئے ہیں، اور ایک فقرے کا مطلب غلط سمجھ لیا تو یہ ایک غلطی ہزار
صحتوں پر بھاری ہوگی، اور بے درد معترض مترجم کی لیاقت کا اندازہ ہمیشہ اسی غلطی سے کریگا، اسی
غلطیوں سے مترجم کو ڈرنا اور بچنا چاہئے، ایک منٹ کی غفلت سے مہینوں کی محنت غارت ہو جائیگی
مگر اچھے سے اچھے مترجموں سے بھی یہ ہو جاتا ہے، غیر معاف کر دیتے ہیں، مگر اپنا دل معاف
نہیں کرتا،

ترجمہ میں جلدی نہ کیجئے، مگر پیٹ ایسی بڑی بلا ہے، کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، جو لوگ ترجمہ
کے پیدائشی مرض ہیں، وہ ایک ایک فقرے کے سوچنے میں کئی کئی دن صرف کر دیتے ہیں، ترجمہ کے
فقرہ کو بار بار کاٹ کر فقرے کی بہتر شکل پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، اور کام تو
مشق سے آ جاتے ہیں، مگر ترجمہ میں مشق کے بعد بھی ہنوز رزاول کا مضمون رہتا ہے، بعض ذہین مترجم
جن کی قوت گرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ترجمہ صاف لکھتے چلے جاتے ہیں، فقرہ دیر میں لکھتے ہوئے

ضرورت نہیں ہوتی، مستثنیٰ صورتیں ہیں، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب تک ایک بار ترجمہ کر لیا جائے، تو اسے دوبارہ دہرانے کی کوئی حاجت نہ رہے۔
اور اچھا نہیں ہوتا، جلدی میں اکثر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، کہ انگریزی کے فقرے اکثر تین، چار، پانچ، یا سب سے زیادہ لفظوں کے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کمان سے شروع کرے، پھر ایک ہی فقرے میں سب لفظوں کو لے کر آئے، اگر ذرا بھی غلطی کی تو بے ربطی کے علاوہ کوئی نہ کوئی بات چھوٹ بھی گئی، مگر ترجمہ اپنا فقرہ درست کرنے کے بعد مٹا دیا، لیکن ترجمہ ناقص رہتا ہی اور مقابلاً اپنا غصہ اتارنے کے لئے اچھا موقع ملتا ہے۔

بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جن کو زیادہ اصلاح منظور ہوتی ہے، وہ اکثر کمرہ بند کر کے ڈال دیتے ہیں، پڑھنے میں جہاں زبان اکتی ہے، سمجھ لیتے ہیں، کہ غامض ہے، اس پھانس کو نکالنے میں، میرے ایک معزات اس نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی، کہ فقرے کی آواز درست کر لی جائے، اور پھر دیکھا جائے گا، یہ نصیحت زیادہ تر بکار آمد اس وقت ہوتی ہے جب کسی نے خود اپنی طرف سے انسان کوئی بات کہتا ہے، ترجمہ کے ساتھ یہ اصول ہمیشہ جہاں تک ترجمہ کی زبان کا تعلق ہے، اس نصیحت کا ضرور خیال رکھنا چاہئے،

بالعموم آسان کام سمجھا جاتا ہے، جو لوگ اردو کی مشکوک سے واقف نہیں ہیں، وہ انہیں نوٹس سے زیادہ کرنے کو ایک نا واجب سی بات سمجھتے ہیں، مگر ترجمہ آسان کام نہیں ہے، انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا اور ایسا ترجمہ کرنا کہ وہ ایک مستقل تصنیف معلوم ہو، انگریزی اور اردو زبانوں میں کچھ ایسا اختلاف ہے، کہ اسے بیان کرتے ہیں نہیں، اور یہی آپ کی اور زبانوں میں اتنا فرق نہ ہو، اور زبان ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے، معلوم ہوتا، کیونکہ انھوں نے ان کے ایک بڑے عالم کا قول ہے کہ اپنا ہی خیال اپنی

زبان میں صحیح طور پر خوبی سے بیان کرنا مشکل ہے، چہ جائیکہ غیر خیال غیر زبان میں کیا ہوا اپنی زبان میں ادا کرنا، اس عالم کو اگر اردو اور انگریزی کا فرق معلوم ہوتا، تو شاید وہ اپنے اس قول میں اور بھی زیادہ قوت پیدا کرتا، ترجمہ کی نسبت یہ بھی کسی کا قول ہے اور بہت صحیح ہے، کہ ترجمہ ایسی محنت ہے، جو کسی کے شکر یہ کی مستحق نہیں، مگر یہ مقولہ مترجم کی ہمدردی میں کہا گیا ہے، مگر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ شکر یہ کا مستحق دراصل مصنف ہے، مترجم کا کام صرف اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا ہے، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ جہاں ایک قوی زبان کمزور زبان میں خیالات منتقل کرنے کی خدمت کسی کے سپرد ہوتی ہے، تو یہ خدمت تصنیف سے بھی اکثر مقامات پر چار چند دشوار ہو جاتی ہے، مترجم کو مصنف سے بھی زیادہ وقت اور دماغ صرف کرنا پڑتا ہے، اور مترجم کی خدمت ایک علمی خدمت ہو جاتی ہے، نقل نویسی نہیں رہتی، مترجم کو کم و بیش وہی مدارج طے کرنے پڑتے ہیں، جو مصنف نے اپنی تصنیف کو پیدا کرنے میں کئے ہیں، بشرطیکہ وہ اپنے ترجمے کو اپنی زبان میں وہی عزت بخشی جا رہے ہو، جو انگریزی زبان میں انگریزی کتاب کی عزت میرا خیال ہے، کہ جو لوگ ترجمہ کو آسان سمجھتے ہیں، ان کو یا تو ترجمہ کا تجربہ نہیں، یا علم کی قدر نہیں، مترجم شکر یہ کا مستحق نہ ہو، لیکن اگر دنیا میں مترجم نہ ہوتا، تو روس زمین پر علم کی جھبیں اور دریا تو بہتیرے ہوتے، مگر ان کو ملا کر علم کا بحر ناپید اکتا رہتا، والہ کوئی نہ ہوتا، "ص ۷"

نفیاتِ مرغیب

کسی انسان کو کسی کام یا چیز یا تحریک کے لئے ہم کیونکر آمادہ کر سکتے ہیں، اور اس کو مرغیب اور شوق دلا سکتے ہیں، اس کے نفسیاتی اصول کیا ہیں، اس کتاب میں انہی اصول کی تشریح ہو، تجارت، اشتہارات اور تقریر و وعظ میں ہر جگہ ان اصول کی رعایت کی ضرورت ہے،

"منہج"

صفحات ۲۱۱ صفحہ ۱۰ قیمت ۱۰/-

اخبار علیہ

ہندوستان کی گرمی میں ٹھنڈک

دہلی کے ایک مقالہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف ہجرت کے آغاز سے شروع ہوئی، کوئٹہ اور اوٹا کمنڈا سب سے پہلے آباد ہوئے۔ بنگلہ نے پٹیار کے ہمارا جہ سے پہاڑ کا وہ علاقہ خریدا جہاں آج کل شملہ آباد ہے۔ تھے ہی انگریزوں نے یہاں بنگلے بنانے شروع کئے، لیکن جب تک ریل سے آدھ پیدا نہیں ہوئی تھیں پہاڑ گرمی کے موسم میں صحیح طور پر تفریح کا مہینہ بن گیا۔ یہ پہاڑ پر نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ بڑے بڑے پنکھوں کے نیچے ہی اپنے کو گرمی سے بچاتے تھے، ان کے بنگلے کا فرش گوبر سے لپا ہوتا تھا، تاکہ گرمی اس میں جذب ہوتی۔ مکان کی کھڑکیوں میں سیپ لگی ہوتی تھی، جس سے کمرے لو سے

شملہ تک برت کا کوئی کارخانہ ہندوستان میں قائم نہیں ہوا تھا، اور انگریز امریکی سے برت منگا کرتے تھے، امریکن ایجنٹ اکتوبر اور نومبر میں برت دیا کرتے اور برٹن کی کمپنیوں کو بھیج دیتے تھے، جہاں سے یہ کمپنیاں برت جہازات ہندوستان ایسے وقت روانہ کرتیں، کہ وہ یہاں اپریل اور مئی میں پہنچ سکتے۔ گاہوں سے خاص قسم کی ریل گاڑیوں میں برت مختلف مقامات کو بھیجی جاتی

تھی، تین سو روپیے میں ایک ٹن برت ملتی تھی، شملہ اور شملہ کے درمیان کلکتہ اور دہلی میں برت کے کارخانے قائم ہوئے اسوقت برت ہندوستان میں عام ہو گئی،

یتھریون کے عہد میں پہاڑ تو آباد نہیں ہوئے لیکن گرمی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں کی گئیں، انھوں نے دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے محلات بنائے، جن میں نہروں کے ذریعہ مختلف حصوں میں پانی پہنچایا کرتے تھے، محل کے ارد گرد کشتادہ اور گھنے باغ ہوتے تھے، جہاں فوارے بکثرت بنائے جاتے تھے، باغ کی سرسبزی اور شادابی اور نہروں کی چھوہاروں سے گرمی کی شدت بڑی حد تک کم ہو جاتی تھی، محل کے اندر باڈیان بھی ہوتی تھیں، اور کمرہ کنبل میں جا بجا حمام ہوتے تھے، اور کھلی ہوئی چھتوں کے فرش سنگ مرمر کے بنائے جاتے تھے تاکہ ڈشام کے وقت جلد ٹھنڈ سے ہو جائیں، کھڑکیوں میں منقش جالیان بنی ہوتی تھیں، جن سے آفتاب کی شعاعوں کی تہاڑت کم ہوتی رہتی تھی، ان تمام تدابیر کے باوجود گرمی کی زیادتی ہوتی، تو شاہی خاندان کشمیر منتقل ہو جاتا، کشمیر تو اکبر کے عہد ہی میں فتح ہو گیا تھا، لیکن نور جہاں کے ہاتھوں سے جنت ارضی بن گیا، نور جہاں نے اس دور دراز سفر کو خوشگوار بنانے کی غرض سے جا بجا گاڑیاں سرسبز بنوائیں اور ان میں خوشنما باغات لگائے، چنانچہ دلکش حسن ابدال، پنجور، ویرہی ناگ کے پر فضا باغ اور سرزمین اب بھی اسکی یاد تازہ کرتی ہیں،

بابر اور ہمایوں پانی شور کو سے ٹھنڈا کیا کرتے تھے، جہانگیر اعلیٰ استعمال کیا کرتا تھا، لیکن شاہ جہان کے عہد سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے اگرہ اور دہلی میں برت برابر پہنچا کرتی تھی، ہمالیہ کے علاقہ کے باجگدر حکمران خراج میں برت ہی ادا کرتے تھے، اور وہ برنی راجہ کہلاتے تھے، یہ برت کشمیر پر راوی ہو کر لاہور اور جہان پور دہلی پہنچتی تھی، منو کی کا بیان ہے کہ سر مور کے راجہ نے اورنگزیب کے عہد میں دہلی کے تمام باشندوں کے لئے برت مہیا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا بشرطیکہ اس سے

کر دیا جائے، مگر اور گزیرنے اس کو قبول نہیں کیا،

ریڈیو کی ابتدا

پچھالیس سال پہلے مارکونی نے جب ریڈیو ایجاد کیا، تو اسکی آواز شروع میں بھیل سکی، لیکن ایک سال کے اندر ہی آواز کو ڈیڑھ میل تک پہنچانے میں کامیابی ملے ہی عرصہ میں مارکونی نے دریا سے برٹل اور سومرست کے درمیان دس میل کی، اور اسی زمانہ میں پہلی دفعہ برطانیہ کے بحری حکام نے لاسکی کو استعمال میں لانے کی رائے میں ٹرینیٹین لاسکی لگایا، اور دارالعوام کے اراکین کے سامنے اسکی آواز کا زیرہ واسٹ سے ملکہ وکٹوریہ نے اسکا ٹینڈ اپنے دلی عہد کے پاس کچھ پیغامات بھیجے پیغامات نے، اسی سال لاسکی کے ذریعہ سے خبریں بھی مشترک کیں،

تیمور کا مقبرہ

ایک خبر ہے، کہ روسی ماہرین آثار قدیمہ نے تیمور کے مقبرہ کو کھول دیا، تیمور کی قبر بدین ہو جس کا برج نیلے رنگ کی کاشیکاری کا ہے، اور اپنی صنعت کے لحاظ سے کو نہ سمجھا جاتا، قبر کا تعویذ ایک بہت بڑے سالم سنگ شب کا ہے، اتنے بڑے کی مثال کہیں اور نہیں ہے، ماہرین آثار قدیمہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اس کے نیچے ان کو ایک تابوت ملا، جس میں انکا بیان ہے کہ تیمور کے پوتے انخ بیگ کی لاش ہو، لاش جوئی ہے، اور اچھی حالت میں ہے، مگر لاش کا سر جسم سے علیحدہ ہے، اسلئے ان ماہرین آثار قدیمہ نے اسے یہ خیال کہ انخ بیگ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا صحیح ثابت ہوتا ہے،

”ص ع“

بیان صحیح نہیں، کیونکہ تیمور کے مقبرہ میں ایک بزرگ میر سید جو تیمور کے دوست تھے، دفن ہیں

مطبوعات جدیدہ

واقعات اطفری مترجمہ جناب عبدالستار صاحب نشی فاضل تقطیع بڑی ضخامت صفحے

کاغذ سپید دبیر ٹائپ بہتر قیمت مرقوم نہیں، غالباً مدراس یونیورسٹی سے ملے گی،

یہ کتاب ۶ حصہ ہوا، ریڈیو کے لئے آئی تھی، لیکن ہم کو اب اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہ ایک تیمور

شاہزادہ مرزا علی بخت بہادر میر محمد ظہیر الدین المتخلص باطفری گورگانی کی تصنیف ہے، شاہزادہ مذکور اورنگ زیب کی پوتی نواب عفت آرا بیگم کے نواسے اور شاہ عالم ثانی کے ہم جد اور ان کے زمانہ میں تھے، علمی فضیلت کے اعتبار سے تیموری خاندان کے ممتاز ترین افراد میں تھے، اردو اور فارسی

کے علاوہ عربی اور ترکی میں بھی مہارت رکھتے تھے، انگریزی بھی جانتے تھے، اردو فارسی اور ترکی

تین زبانوں میں صاحب دیوان تھے، ان کے علاوہ اس زمانہ کے تمام مروجہ علوم میں دستگاہ حاصل

تھی، متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے، تیموری خاندان کے دور زوال کی رسم کے مطابق تاج و تخت

کے دعویٰ کے خطرہ سے شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں نظر بند تھے، قلعہ کی چار دیواری میں ان کی نشوونما

ہوئی، غلام قادر کو ہیلہ کے ہنگامہ میں انھوں نے بڑی جافروشی دکھائی، اسکے صلہ میں شاہ عالم

نے بہت کچھ وعدے کئے، رہائی کی امید دلائی، لیکن کسی کا ایسا نہیں کیا، رہائی سے مایوسی کے بعد

مرزا علی بخت ہندوستان کے راجاؤں اور امراء سے خفیہ خط و کتابت کر کے ۱۲۰۳ھ میں قید سے

نکل بھاگے، اور بچے پور، جو دھپور، اودے پور، راتپور اور بریلی ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے، ان سب

مقاموں کے راجاؤں اور نوابوں نے شاہزادہ کے شایان شان خدمت و مدارات کی بجائے پورے

ب سنگ نے تخت شاہی بنوا کر پیش کر کے شاہ عالم کے مقابلہ میں کھڑا کرنے کی کوشش
نہجت آباد نہ ہوئے اس سفر کے دوران میں ہندوستان کے متعدد امراء نے اپنے
خواست کی لیکن شاہزادہ نے لکھنؤ کو پسند کیا، یہ نواب آصف الدولہ کا زمانہ تھا،
وہ ہاتھ لیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، اور شاہزادہ موصوف اپنے
نی سے بلا کر لکھنؤ میں مقیم ہو گئے، سات سال تک یہاں قیام رہا، نواب آصف الدولہ
دوسرے ارکان و عمائد نے خدمت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، لیکن مرزا علی نجف
والی حیدر آباد اور امیر المند والاجاہ اول والی مدراس سے بڑی امیدیں تھیں، اس
دکن روانہ ہو گئے، اور مرہٹوں کی بد امنی کی وجہ سے بہار، بنگال، اور آڑیسہ کے
پہنچے، والاجاہ نے شایان شان پذیرائی اور خدمت کی، اور مرزا علی نجف اپنے
منو سے بلا کر یہیں مقیم ہو گئے، اور یہیں ۱۲۳۴ھ میں انتقال کیا، واقعات اطفری
کی روداد ہے، اس میں قلعہ معنی کی قید سے نکلنے کے وقت سے مدراس کے قیام
جو جو واقعات پیش آئے، اور ہندوستان کے ہندو اور مسلمان امراء اور رؤسائے
مدارات و خدمت کی، ان سب کی پوری تفصیل ہے، اس طرح یہ کتاب اس عہد
کا تاریخ بھی ہے، اور سفر نامہ بھی، اطفری کی سوانح حیات بھی ہے، اور ہندوستان
کا تذکرہ بھی، اور اس عہد کی تہذیب کا مرقع بھی، یوں تو پوری کتاب نہایت
ملومات سے پُر ہے، خاص طور سے وہ عوضداشتیں بہت اہم ہیں، جو سفر کے
امراء اور رؤسا کی جانب سے اظہار عقیدت کے لئے شاہزادہ کی خدمت میں
سے ادا ہوتا ہے، کہ اس زمانہ میں بھی جب کہ تیوری خاندان کا جاہ و جلال
ستان کے امراء میں اسکے شاہزادوں کا کیا مرتبہ تھا، اور وہ کس خاندانہ حیثیت

ان سے پیش آتے تھے، اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، اس کے قلمی نسخے کیا ہیں، لائق ترجمہ
مدراس یونیورسٹی کے نسخہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور مولوی محوی صاحب صدیقی نے اسکی اصلاح
ترمیم کی ہے، اور کتاب پر مفید مقدمہ اور حواشی لکھے ہیں، ترجمہ صحت اور سلیس اور کتاب وچپی اور محلو
دونوں حیثیتوں سے پڑھنے کے لائق ہے،

فلسفہ رہبانیت مولفہ جناب مرزا عزیز فیضانی صاحب تقطیع چھوٹی ضخامت ۴۶ صفحے

کاغذ سپید، کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد ۴۰ روپے :- مرزا محبوب عالم، شبلی روڈ
اسلامیہ پارک لاہور،

ترک دنیا کے متعلق غلط اور غیر اسلامی تصور نے تصوف اور طریقت کے نام سے دینی عقائد
و اعمال اور اسلامی زندگی میں جو بدعتیں پیدا کر دی ہیں، اور مذہب و اخلاق اور اسلامی زندگی پر
جو بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کتاب میں حدیث و سنت کی روشنی میں اسکی پوری تردید کی
گئی ہے، کتاب اپنے موضوع پر بہت جامع ہو اور رہبانیت یا غیر اسلامی تصوف کے مفاسد کا
کوئی پہلو چھوٹنے نہیں پایا، چنانچہ رہبانیت کی حقیقت اسکی تاریخ اور اس سے دینی عقائد و اعمال
اجتماعی زندگی، دنیاوی کاروبار انسانی آداب و اخلاق اور تہذیب و معاشرت میں پیدا شدہ تمام
دینی اور دنیوی مفاسد کی جزوی تفصیلات پر بحث کر کے ان کی پوری تردید کی گئی ہے، اور ترک دنیا
اور اس سے تعلق کے بارہ میں صحیح اور معتدل اسلامی تعلیم کو پیش کیا گیا، جو قدیم صوفیاء کو کام اور ائمہ اسلام ابن
ابن قیم، حضرت مجدد الف ثانی اور دوسرے اکابر اور مصلحین کی تصانیف میں اس موضوع پر مفصل مباحث
ہیں، لائق مولف نے حسب ضرورت اس میں اور اضافہ کر کے یہ مفید کتاب لکھی، لیکن مباحث میں جا بجا
غیر ضروری تطویل ہے، اور کہیں کہیں آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں کتابت کی غلطیاں
رہ گئی ہیں، کتاب اپنے مباحث کے اعتبار سے پڑھنے کے لائق ہے،

سیاسیات، مولفہ جناب ہارون خان صاحب شروانی صدر شعبہ تاریخ
جامعہ عثمانیہ قسطنطنیہ، صفحات ۶۰۸، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت
مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

سیاسیات مولفہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا پہلا ایڈیشن ۱۳۳۵ء میں چھپا تھا، ادھر
ست کی دنیا بہت کچھ بدل گئی تھی، اس لئے ۱۳۳۹ء میں لائق مولفہ نے اس میں
تغیر کرنے کے اس کو دوبارہ مرتب کیا، اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصہ میں مملکت کی
سیاسی نظریے اور فلسفیانہ مباحث ہیں، دوسرے حصہ میں مملکت کے نظام اسکے
میں حیثیت کی تفصیل، اور مملکتوں کے نظام سے اسکی توضیح و تشریح ہے اس
کے ان کے وفاق پر بھی تبصرہ ہے، آخرین ریاست حیدرآباد کے جدید دستور
و موضوع پر دوسری زبانوں کی تصانیف کے مقابلہ میں تو اس کتاب کی حیثیت
ہے، لیکن اردو میں اسے نصابی کہہ سکتے ہیں، لائق مولفہ نے اس میں
کے ساتھ سیاسیات کے جملہ مسائل و مباحث کو قلمبند کر دیا ہے، اس کی یہ خصوصیت
میں جا بجا اسلامی اصول سیاسیات پر بھی بحث کی گئی ہے، جس سے عموماً اس قسم
ہیں، مولفہ کا یہ اسوۂ حسنہ ان تمام فنون پر لکھنے والوں کے لئے جن کے آثار
میں تاریخ میں موجود ہیں، لائق تقلید ہے، اس کتاب کو بھی لکھے ہوئے دو سال
میں دنیا سے سیاست کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، تاہم بہت سے بنیادی مسائل
ہیں، اس لئے اس کتاب کا افادہ اپنی جگہ پر قائم ہے،

”م“

جلد ۴۸ ماہِ رجب المرجب ۱۳۶۰ھ مطابق ماہِ اگست ۱۹۴۱ء عدد ۲

مضامین

شذرات	سید سلیمان ندوی
ظہور الاسرار نامی اور منظر کرۂ	جناب مولوی امتیاز علی خاں صاحب ۸۵-۹۷
قصہ الحق	عزیزی، ناظم کتابخانہ رامپور، پروفیسر سید نواب علی صاحب سابق ۹۸-۱۱۱ وزیر تعلیم ریاست جونا گڑھ،
مجمع النفائس	جناب اقبال انصاری ایم اے ریسرچ ۱۱۲-۱۳۰ اسکا لری پی ایچ ڈی، لکھنؤ یونیورسٹی،
عربی زبان کے جدید رجحانات	”ص ع“ ۱۳۸-۱۳۱
اخبار علمیہ	”۱۳۹-۱۴۲“
حشر جذبات	جناب ثاقب، کراچی، ۱۴۳
غزل، رباعی رسالوں کے سالانہ اور خاص نمبر	جناب شاہد صدیقی، اکبر آبادی، جناب اختر صہبائی، ”م“ ۱۴۵-۱۵۰
نئے رسالے	”۱۵۱-۱۵۵“
مطبوعات جدیدہ	”۱۵۶-۱۶۰“